

محمد متولي الشعراوي

هذا دينتنا

ما يجب أن يعرفه المسلم
عن

الإسلام الإيمان
الإعتقاد اليوم الآخر

دار الروضة

للنشر والتوزيع

دار الروضة

للنشر والتوزيع

القاهرة ص ب ٢٢٢٧

رمز بريدي ١١٥١١

يطلب من

مركز توزيع الكتب الإسلامية

٢ دريب الأثرالك خلف جامع الأزهر

٥٩١٣٤٢٤ - ٥٠٦٦٨٨٤

نافذتك على الفكر الإسلامي

الغربي والعالمي بما تقدمه لك

سهم روائع الكتب التي تجمع بين

الأصالة والمعاصرة في مختلف المجالات

بمبادرة هادئة على سائر الشرائع

جميع الحقوق محفوظة الناشر

كلمة الناشر

إن الحياة الأمم والشعوب تُقاس بمدى إسهام أفرادها في إحياء مجتمعاتها وإنقاذها من برائن الجهل والتخلف والتفريط في الدين والتطرف .

لذلك كان العلماء الهادون هم مصابيح الهدى ومنازل النور التي تهدي الحائرين في ظلمات الليل وسط تلاطم أمواج الشبهات والشهوات .

فالعلماء الهادون المرشدون هم ربابنة سفينتنا وسط موكب الحضارة الذي يعج بقيم وأخلاق شتى ، قد سيطرت المادة والنفعية والمصلحة الشخصية ، دون النظر إلى أخلاقيات أو قيم معنوية روحية .

والشيخ « محمد متولي الشعراوي » هو واحد من هؤلاء العلماء الأئمة المهتدين ، الذين فاض عطاؤهم ، فانار سبيل الهدى بكتاب الله النور المبين وسنة المصطفى الهادي ﷺ ، وفهم الصحابة رضوان الله عليهم .

و « دار الروضة » تنشر تراث الشيخ « محمد متولي الشعراوي » رحمه الله ، انطلاقاً من نشر تراث هذا الداعية الإسلامي الذي نهل من علمه القاصي والداني ، في مصر وخارج مصر ، فكان علامة مضيئة في عالم الدعوة إلى الله .

وقد سبق لـ « دار الروضة » أن نشرت لفضيلة الشيخ سلسلة «الأحاديث القدسية» ، وهي سلسلة غير مسبقة لاقت نجاحاً كبيراً ، من إعداد وتحقيق الأستاذ « عادل أبو المعاطي » ، وكان ذلك في حياة الشيخ رحمه الله .

ونحن إذ نواصل نشر عطاءات الشيخ وفيوضاته نقدم لقرائنا وأحباء الشيخ الجليل سلسلة « هذا ديننا » .

جزى الله الشيخ الجليل عنا خير الجزاء ، ونفعنا الله بعلمه وإشاراته ولمحاته النورانية .

دار الروضة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

إن تراث الشيخ « محمد متولى الشعراوى » تراث زاخر بشتى فنون العلم ،
 مما يعدُّ موسوعة فى حدِّ ذاته ، فأنت تجد فيه تفسير كتاب الله ، وشرح أحاديث
 نبوية ، وأخرى قدسية ، وتجد فيه السيرة والفقه والبلاغة والنحو والشعر ، وتجد
 فيه أصول الفقه ، وعلوم القرآن .

لذلك كان لا بد من تدوين هذا التراث ، وتصنيفه واستنباط موضوعات منه
 تضع القارئ أمام مواقع ومواضع موضوع بعينه يهتم ويهم كل المسلمين ، قد
 لا يستطيع تحصيله إذا استمع إلى تراث الشيخ المسموع من الشرائط .

وتدوين هذا التراث وإعداده وتحقيقه بصورة علمية منهجية ، مع المحافظة
 على روح الشيخ والإطار الدعوى الذى حاط به كلامه ، فجاء عقدًا منظومًا ،
 وكذلك الحفاظ على آرائه التى نذر نفسه لها ، أو قلُّ لم يتخل عنها ، مثل :
 حرمة زرع الأعضاء البشرية ، سواء بالتبرع أو بالبيع ، وكذلك رأيه فى أن آزر
 المذكور فى القرآن هو عم إبراهيم وليس أباه .

فالأمانة العلمية تقتضينا أن نحافظ على هذه الآراء .

ونقطة أخرى تؤكد أهمية تدوين تراث الشيخ رحمه الله ، هى ملاحظة
 كانت دائماً تثير تساؤلات الباحثين .

فالملاحظ أننا في مصر قد احتفلنا كل الاحتفال بالمداهب الفقهية التي جاءتنا من أقطار إسلامية أخرى مثل المدينة وبغداد ، فاهتممنا بالمداهب الشافعية والحنبلية والمالكية والحنفية كل الاهتمام .

مع أن « الليث بن سعد » ذلك الفقيه المصري كان صاحب مذهب ، وصاحب فضل كبير على أصحاب المذاهب الأخرى ، ولكن تراثه - وهذه هي النقطة المهمة - لم يجد تلاميذ يتبنون هذا الفقه وهذا المذهب وهذا المنهج ، ولذلك لم نجده بين المذاهب الأربعة الرئيسية .

فتلاميذ الأئمة الأربعة توافروا على تراث أئمتهم دراسة وشرحاً وتفصيلاً وتفرعاً للمسائل وتلخيصاً وتدقيقاً .

فكانت النتيجة أن قويت هذه المذاهب ، وانتشر علمها في الآفاق ، حتى أن الشافعية « رحمه الله » كان له مذهبهم القديم في العراق ، ولكنه عندما جاء إلى مصر وجد أن عند المصريين علماً وحديثاً لم يصل إلى علمه ، فأنشأ مذهبهم الجديد في مصر ، وهو الذي استقر عليه ، وجمعه تلميذ من تلامذته في كتاب « الأم » .

إن تراث فضيلة الشيخ « محمد متولى الشعراوى » بحاجة إلى نفس هذا المنهج من توافر التلاميذ على كلامه وأحاديثه لتدوينها وإعدادها وتحقيقها تحقيقاً علمياً .

وهذه السلسلة « هذا ديننا » تأتي في هذا الإطار ، وتسير على هذا النهج العلمي ، مع الوعي التام بالنظرة الشاملة التي علمنا إياها فضيلة الشيخ « محمد متولي الشعراوي » ، وهي نظرة القرآن الكريم لمعطيات الكون ، ومتطلبات العبودية ، ومرتكزات الأخلاق القويمة ، ومبادئ الدين الحنيف ، مع الأخذ بمعطيات العلوم المعاصرة .

والله من وراء القصد ..

وربُّ العزة سبحانه قال عن المطعمين الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً ، دون إنتظار لجزاء أو شكر من العباد :

﴿ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً [٩] ﴾ (الإنسان)
فما بـالك بـمن يـطعم القلوب والأرواح والعقول والأسماع ، الأبصار زاداً نورانياً جرى على لسان داعية ، نحسبه أخلص لله دعوته .

إنما نحن أسباب فقط هيأها الله لخدمة هذا التراث ، عسى أن يجعله الله في

ميزان حسناتنا ...

إعداد وتحقيق
لجنة التراث بـ « دار الروحة »

(١) ... عَطَاءُ الرُّبُوبِيَّةِ

الحق سبحانه لا يحرم خلقاً من خلقه من عطاء ربوبيته ^(١)، فالشمس تشرق على المؤمن والكافر، والمطر ينزل على من قال لا إله إلا الله ومن ستر وجوده تعالى . والهواء يتنفسه ذلك الذي يُقيم الصلاة ، والذي لم يركع ركعة في حياته ، والطعام يأكله الذي يحب الله والذي يكفر بنعم الله .

ذلك أن هذه عطاءات ربوبية ، يعطيها الله تعالى لكل خلقه في الدنيا ، أما عطاءات الألوهية ^(٢) فهي للمؤمنين في الدنيا والآخرة .
فالله سبحانه وتعالى يلفت انتباه خلقه إلى أن عطاء الربوبية من الله سبحانه وتعالى لهم يكفي ليؤمنوا بالله ويعبدوه .

والحق سبحانه وتعالى حينما يخاطب الناس في القرآن الكريم ، ذلك

(١) رب كل شيء : مالكه . والرب يُطلق في اللغة على : المالك والسيد والمدبر والقيّم والمنعم . والعباد مربوبون لله عز وجل أي مملوكون له . | لسان العرب - مادة : رب |
(٢) الإلامة والألوهة والألوهية : العبادة . وقيل في اسم الباري سبحانه : إنه مأخوذ من ألّه يألّه إذا تحير ، فإن العقول تألّه في عظمتها ، وآلّه يألّه أي تحير ، والتألّه : التنسك والتعبد . والتأليه : التعبد | لسان العرب - مادة : ألّه |

الكتاب الذي لا يأتيه ^(١) الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فلا بد أن يكون الخطاب للناس في كل زمان ومكان ، منذ نزول القرآن الكريم إلى يوم القيامة .
وخطاب الله سبحانه وتعالى خاص بقضية الإيمان في القمة ، وهي الخضوع لإله واحد لا شريك له ، فالعبادة خضوع لله سبحانه بمنهج « افعل » و « لا تفعل » يقول الحق سبحانه :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ^(٢١) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ^(٢٢) ﴾ (البقرة)

وقد قرن الحق سبحانه هنا بين العبادة والخلق ، فالحق سبحانه خلقنا في الحياة لنعبده ، مصداقاً لقوله تبارك وتعالى :

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ ^(٢) وَالْإِنْسَ ^(٣) إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ^(٤٦) ﴾ (الذاريات)

(١) قال تعالى عن القرآن أنه : ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ^(٤٢) ﴾ (فصلت) والإتيان : المجيء . أتيته : جئت . قال القرطبي في تفسيره (٩/ ٦٠٣٣) : « أي : لا يكذبه شيء مما أنزل الله من قبل ، ولا ينزل من بعده كتاب يطله وينسخه . قاله الكلبي . »
(٢) جن الشيء : بجنه جناً : ستره . وكل شيء ستر عنك فقد جن عنك . وبه سمى الجن لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار . ومنه سمى الجنين لاستتارهم في بطن أمه . قال ابن سيده : الجن نوع من العالم سموا بذلك لاجتنانهم عن الأبصار ، ولأنهم استجنوا من الناس فلا يروون . قال رب العزة عن الشيطان ﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ .. ^(٤٧) ﴾ (الأعراف) .
(٣) الإنس : جماعة الناس ، والجمع أناس . والإنس : البشر . وأنس الشيء واستأنسه : رآه وأبصره ونظر إليه . قال الأزهري : أصل الإنس والإنسى والإنسان من الإيناس ، وهو الإبصار . وقيل للإنس إنس لأنهم يؤنسون أي يصرون . | لسان العرب - مادة : أنس بتصرف |

إذن : فَعَلَّةُ الخَلْقِ هي العبادة ، ولقد تَمَّ الخَلْقُ لتحقيق العبادة وتصبح واقعاً ، ولكن «العلة والمعلول» لا تنطق على أفعال الله سبحانه وتعالى .

نقول : ليس هناك علة تعود على الله جَلَّ جلاله بالفائدة ، لأن الله تبارك وتعالى عنى عن العالمين ولكن العلة تعود على الخلق بالفائدة

فالخلق سبحانه خلقاً لتعبده ، ولكن علة الخلق ليس لأن هذه العبادة ستزيد شيئاً في ملكه ^(١) ، وإنما عبادتنا تعود علينا نحن بالخير في الدنيا والآخرة

إن أفعال الله لا تُعلَّل ، والمأمور بالعبادة هو الذي سينتفع بها .

ومعنى العبادة طاعة الأمر ، والكفُّ عن المهيّ عنه ، والمأمور صالح أن يفعل وألاً يفعل ، فالعبادة - إذن - تستدعي وجود طائع ووجود عاصٍ .

واحق سبحانه لم يخلق البشر من أجل الجنة أو النار ، لكنه عز وجل خلقهم ليعبدوه ، فمنهم مَنْ آمن فدخل الجنة ، ومنهم مَنْ عصى فدخل النار .

ولكن ، هل العبادة هي الجبوس في المساحد والتسبيح ، أو أنها منهج يشمل الحياة كلها . في بيتك ، وفي عملك ، وفي السعى في الأرض ؟

(١) يقول رب العرش في الحديث القدسي « يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ، وأنا أغفر الذنوب جميعاً ، فاستعصروني أعصروني يا عبادي إنكم لن تبلغوا صبري فتصروني ، ولن تبلغوا نهيي فتنعصروني يا عبادي لو أن أولكم وآحركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً ، يا عبادي لو أن أولكم وآحركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاً » أخرجه مسلم في صحيحه (١٩٩٤/٤) عن أبي ذر :

ولو أراد الله سبحانه وتعالى من عباده الصلاة والتسبيح فقط ، لم خلقهم مختارين بل خلقهم مقهورين لعبادته ككل ما خلق ، ما عدا الإنس والجن .
والله تبارك وتعالى له صفة القهر من هنا فإنه يستطيع أن يجعل مَنْ يشاء مقهوراً على عبادته ، مصداقاً لقوله جل جلاله :

﴿ إِن نُّشَاء نُنْزِلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً ۖ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ۖ ﴾^(١)

(٤) ﴿ الشعراء ﴾

فبو أراد الله أن يخصصنا لمنهجه قهراً لا يستطيع أحد أن يشذ عن طاعه ، وقد أعطانا الله الدليل على ذلك بأن في أجسادنا وفي أحداث الدنيا ما يحرم مقهورون عيه .

فالجسد مقهور لله في أشياء كثيرة .

(١) الآية ، العلامة الواضحة والمعجزة لأنها علامة على صدق الرسول والآية العبرة الدالة على الخير والرشد الصارفة عن الضلال والعي والاية من القرآن سُمِّيَتْ آية لأنها معجزة أو حرة من المعجزة وهي دالة على صدق الرسول قال ابن كثير في تفسيره (٣ / ٣٣١) « أي لو نشاء لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيمان قهراً ولكن لا فعل ذلك لأننا لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختياري »

(٢) معنى حصوع الأعناق هو حصوع أصحاب الأعناق وحصع الإنسان خضعاً أمال رأسه إلى الأرض أو دأ منها قال أبو عمرو خاضعين ليست من صفة الأعناق إنما هي من صفة الكناية عن الخوم الذي في آخر الأعناق ، فكأنه في المنيل فطلت أعناق الخوم لها خاضعين ، والقوم في موضع هم ، [لسان العرب - مادة : خضع] .

- القلب ينض ^(١) ويتوقف بأمر الله دون إرادة منا .

- والمعدة تهضم الطعام ونحن لا ندري عنها شيئاً .

- والدورة الدموية في أجسادنا لا إرادة لنا فيها .

وأشياء كثيرة في الجسد البشري كلها مقهورة لله سبحانه وتعالى ، وليس لإرادتنا دخل في عملها ، وما يقع على في الحياة الدنيا من أحداث أنا مقهور فيه ، لا أستطيع أن أضعه من الخدوش ، فلا أستطيع أن أضع سيارة أن تصدمني ، ولا طائرة أن تحترق بي ، ولا كل ما يقع على من أقدار الله في الدنيا . إذن فمنطقة الاختيار في حياتي محدودة ، لا أستطيع أن أتحكم في يوم مولدي ، ولا فيمن هو أبى ، ومن هو أمى ، ولا في شكلى ، هل أن أطول أو قصير ؟ جميل أو قبح ؟ أو غير ذلك .

إذن ، فمنطقة الاختيار في الحياة هي المنهج أن أفعل ، أو لا أفعل .

الحق سبحانه له من كل خلقه عبادة القهر ، ولكنه يريد من الإنس والجن عبادة المحبوبة ، ولذلك خلقنا ، ولنا اختيار في أن نأتيه أو لا نأتيه في أن نطيعه أو نعصيه .. في أن نؤمن به أو لا نؤمن .

فإذا كنت تحب الله فأنت تأتية عن اختيار ، تتنازل عما يخصه حباً فيه ،

(١) نص لعرق يبص نبضاً وبضاً ، تحرك وضرب . والنص : الحركة . وما به بّض أى حركة ، وبصت الأمعاء نص : اضطربت . والمبص : مصارب القلب [لسان العرب - مادة نص]

وتفعل ما يطلبه حياً فيه وليس قهراً ، فإذا تخلّيت عن اختيارك إلى مرادات الله في منهجه تكون قد حققت عبادة المحبوبة به تبارك وتعالى ، وتكون قد أصبحت من عباد الله ، وليس من عبيد الله .

فكلنا عبيد لله سبحانه وتعالى ، والعبيد متساوون فيما يقهرون عليه ، ولكن العباد الذين يتنازلون عن منطقة الاختيار لمراد الله في التكليف ولذلك فإن الحق جلّ جلاله يفرّق في القرآن الكريم بين العباد والعبيد .

يقول تعالى :

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ^(١) ﴾ (١٨٦) (البقرة)

ويقول سبحانه وتعالى :

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ^(٢) وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ^(٣) وَالَّذِينَ يَسْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ^(٤) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا

(١) رشد يرشد أصاب وجه الصواب والخير والحق والرشد صد الغي والضلال والرشد صد السوء والسير بلغ رشده بلغ كمال عقله وحسن تصرفه للأمور قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ ﴾ (الأنبياء: ٥١)

(٢) الهون والهويما التؤدة والرفق والسكينة والوقار. قال ابن بري : الهون الرفق، قال الشاعر هونكما لا يرد الدهر ما فانا لا تهلكا أسفا في إثر من ماتا

١ لسان العرب - مادة هون قال ابن كثير في تفسيره (٣ - ٣٢٤) « وليس لمراد أنهم يمشون كالمرضى تصعباً ورياء ، فقد كان سيد ولد آدم ﷺ إذا مشى كأنما يحط من صب وكأن الأرض تطوى له وقد كره بعض السلف المشي تصعباً وتصعب وإنما المراد بالهون هما السكينة والوقار » .

اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ ^(٦٥) غَرَامًا ^(٦٥) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ^(٦٦) وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ^(٦٦) وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ ^(٦٦) قَوَامًا ^(٦٦) وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ^(٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ^(٦٩) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ^(٧٠) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ^(٧١) وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ ^(٧٢) مَرُّوا كِرَامًا ^(٧٢) وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا ^(٧٣) عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ^(٧٣) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ^(٧٤) ﴿ (الفرقان)

(١) العرام انعدام اندئم وانهلاك الملام والعمرام نلارم من اعداد وشر الدائم والسلاء وحب ولعشق وما لا يستطيع ان يتنصلى منه دل ارحاح هو اشد العذاب لسان العرب - مادة عرم | .

(٢) قال القراء لم يقتروا عما يحب عليهم من اسعة وقرع على عابه صيق عليهم في اسعة ولاقت التصيق على الإنسان في الرزق . | اللسان - مادة : قتر | .

(٣) لقوام العدل قال ابن كثير في تفسيره (٣ / ٣٢٥) « أى ليسو بمسلمين في إيقاعهم بصرفون فوق الحاجة ، ولا تحلاء على أهليهم بمقصرون في حقهم فلا يكفونهم ، بل عدلاً خياراً وخير الأمور أوسطها لا هد ولا هذا »

(٤) اللغو السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره ، ولا تحصى منه على فائدة ولا نفع ولغو في الأيمان ما لا يعقد عليه لقب مثل فوث لا والله ، ولى والله وجماع اللغو هو الخطأ إذا كان السحاح والعصب والمحنة | لسان العرب - مادة : نعا |

(٥) حرّ بحر حروراً سقط من علو إلى سفل بصوت وحرّ ساجداً أسرع إلى السجود ، والتعبير كناية عن سرعة الاستجابة لله ويقدر حرّ دلائل مرّسرهاً ، وقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴾ (٧٣) ﴿ (الفرقان) يحتمل :

لم يهجموا عليها متعجلين ليطلوها وليصدوا الناس عن ناعها كفعل الكافرين - أنهم لم يمرؤا معرضين عنها كأنهم صم وعمى كما يفعل الكافرون ، ولكن المؤمنين يقولون عليها نفهم وبصيرة وإيمان وحب وإعزاز

وهكذا يرى أن الله سبحانه وتعالى أعطى أوصاف المؤمنين وسمّاهم عباداً
ولكن عندما يتحدث عن الشر جميعاً يقول عبيد ، مصداقاً لقوله تعالى :
﴿ ذَلِكُمْ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ (١٨٢) (آل عمران)
ولكن قد يقول قائل : إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز .

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ
أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴾ (١٧) (الفرقان)

الحديث هنا عن العاصين والضالين ، ولكن الله سبحانه وتعالى قال عنهم
« عباد » .

نقول : إن هذا في الآخرة ، وفي الآخرة كلنا عباد ، لأننا مقهورون لطاعة الله
الواحد المعبود تبارك وتعالى ، لأن الاختيار البشري ينتهي ساعة
الاحتضار^(١) ، وبصبح جميعاً عباداً لله ، مقهورين على طاعته ، لا اختيار لنا
في شيء .

والله سبحانه وتعالى قد أعطى الإنسان اختياره في الحياة الدنيا في لعبودية
فلم يقهره في شيء ، ولا يلزم غير المؤمن به بأيّ تكليف .

بل إن المؤمن هو الذي يلزم نفسه بالتكليف ويمسح الله فيدحل في عقد إيماني

(١) حُصِرَ المريضُ واحتُصِرَ إذا برز به الموت ، وحضرني الهمُّ واحتضرني وحضره الموت
حاهه . قال تعالى : ﴿ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ﴾ (البقرة ١٣٣)

مع الله تبارك وتعالى ، ولذلك نجد أن الله جل جلاله لا يخاطب الناس جميعاً في التكليف .

وإنما يخاطب الذين آمنوا فقط ، فيقول :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (١٨٣)

(البقرة)

ويقول سبحانه :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (١٥٣)

(البقرة)

أى . أن الله حلّ جلاله لا يكلف إلا المؤمن الذى يدخل فى عقد إيمانى مع الله .

ويجب أن نفطن إلى أن العبادة لا تقتصر على إقامة الأركان التعبدية فى الدين من : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً .

(١) الكتاب : المرض والحكم والقدر . كُتِبَ فُرِصَ وَكُنِبَ يَكْتُبُ حَطُّ وَدَوْرُ الكلام ، وَيُسْتَعَارُ ذَلِكَ لِلْمَعَانِي كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ أَوَلَيْكَ كُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ ﴾ (المجادلة ٢٢) أى سحله وأثنته فيها كما يُدَوَّرُ الكلام فى الصحف أو يُنْقَشُ عَلَى الأحجار فيبقى ولا يُمحى وقوله تعالى ﴿ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كُتِبَ لِلَّهِ لَكُمْ ﴾ (المائدة ٢١) أى : قدر لكم أن تملكوها ووعدكم بذلك فى صحف موسى

إن هذه هي أركان الإسلام ، ولا يستقيم أن يتفصل الإنسان المسلم عن ربه بين أوقات الأركان التعبدية .

إن الأركان التعبدية لازمة ؛ لأنها تشحن الطاقة الإيمانية للنفس حتى تُقل على العمل لحاص بعمارة الدنيا ، فالعبادة في الدنيا هي كل حركة تؤدي إلى إسعاد الناس وعمارة الكون .

فالعبادة منها ما يصل العبد بالمعبود ليأخذ الشحنة الإيمانية من حاله حالي الكون ، ومنها ما يتصل بعمارة الكون

إن الإسلام هو كل حركة في الحياة تناسب خلافة الإنسان في الأرض ، لأن الله يقول في كتابه الكريم :

﴿ وَإِلَى ثَمُودَ ^(١) أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ ^(٢) مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ۝ (٦١) ﴾ (هود)

فكل حركة في الحياة تؤدي إلى عمارة الأرض فهي من العبادة ، فلا تأخذ

(١) ثمود قسلة من لعرب الأور . ويقال : بهم من نفية عدوهم قوم صالح ، بعته به إليهم وانتمد في اللعبة الماء القليل الذي لا مادله وانتماد : حُصِرَ يكون فيها الماء القليل وماء مشمود : كثر عليه الناس حتى في وبعد لا أمله . لسان العرب - مادة : ثمد | قال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٤٥٠) : «كانوا يسكنون مدائن الحجر بين توك والمدينة» .

(٢) أنشأه الله خلقه وأنشأ الله لخلق أسدا خلقهم وفي السربل العرير ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ النُّشْأَةُ الْآخَرَى ۝ (٤٧) ﴾ (الحجم) أي : البعثة . لسان العرب - مادة : نشأ ؛

العبادة على أنها صوم وصلاة فقط ، لأن الصوم والصلاة وغيرهما هي الأركان التي ستقوم عليها حركة الحياة التي سيبنى عليها الإسلام.

فلو جعلت الإسلام هو هذه الأركان فقط لجعلت الإسلام أساساً بدون مبنًى ، فهذه هي الأركان التي يُبنى عليها الإسلام.

إذن . فالإسلام هو كل ما يناسب خلافة لإنسان في الأرض

فالحلافة في الأرض تقتضى أن يعمر الإنسان الأرض ، وحين يريد الله منا أن نتحرك ونعمر الأرض فلا بُدَّ من أعمال تنظم هذه الحركة

إذن فكلُّ ما يؤدي إلى عمارة الكون والارتقاء به هو أمر عبادى .

ويحرج إلينا أناس يقولون نحن ليس لنا إلا أن نعبد ولا نعمل .

ونقول لأى منهم : كم تأخذ الصلاة منك في اليوم ؟ ساعة مثلاً . والزكاة كم تأخذ منك في العام ؟ يوماً واحداً ^(١) في العام ؟ والصوم كم يأخذ منك من وقت ؟ بهار أيام شهر واحد وفريضة الحج تأخذ منك أكثر من رحلة واحدة في عمرك ؟

فإنه عليك ماذا تفعل في الباقي من عمرك من بعد ذلك وهو كثير ؟

(١) هذا باعتبار أن زكاة الأموال مثلاً تُخرجُ عندما يحول الحول أى يمر عام وتكون قد بيعت البضائع وهو ٨٥ جراماً من الذهب يُخرج ربع العشر وهو ٢,٥ ٪ وكذلك زكاة المزروع تُخرج يوم الحصاد، مصداقاً لقوله سبحانه ﴿ وَأَتُوا حَقَّ يَوْمٍ حَصَادِهِ ﴾ (الأنعام. ١٤١) وفى هذا تفصيل

إنك لا تأخذ أكثر من ساعة في اليوم للصلاة ، ولا تأخذ أكثر من يوم في السنة لإخراج الزكاة ، وتقضى شهراً في السنة تصوم نهاره ، ونحج مرة واحدة في عمرك .

فماذا تفعل في بقية الزمان ، ستأكل وتبس ، ستطلب رغيف الخبز للطعام ، فمن الذى سيصنعه لك ؟

إن هذا الرغيف يمرُّ بمراحل حتى يصير لقمة تأكلها ، ويحتاج إلى أكثر من علم ، وأكثر من حركة ، وأكثر من طاقة .

فرغيف الخبز الذى تأكله يأخذ جهداً كبيراً ، فامظر كم من الطاقات احتاجها ، وكم من الرجال احتاجه العمل .

فكيف تستسيغ لنفسك أن يصنعوه لك ، وأنت فقط جالس تتصلى وتصوم ؟

لا ، إياك أن تأخذ عمل غيرك دون جهد منك .

مثال آخر أنت تلبس جلباباً ، كم أخذ هذا الجلباب من عزل ونسج وخيط ؟

إذن ' فلا تقعد ، وتنفع بحركة المتحرك في الحياة ، وتقول ، أنا مخلوق للعبادة فقط ، فليست هذه هي العبادة ، ولكن العبادة هي أن تطيع الله في كل ما أمر ، وأن تنتهى عن كل ما نهى في إطار قوله تعالى :

﴿هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا...﴾ (٦١) ﴿ (هود)

إن كل عمل يُعتبر عبادة ، وإلا ستكون « تنلاً » في الوحود ، والإيمان الحق يقتضى منك أن تتمتع بعملك ، ولا تعتمد على عمل غيرك .

إن الحق سبحانه وتعالى قد استخلفنا في الأرض من أجل أن نَعْمُرَهَا ، ومن حُسْن العبادَةِ أن تنجز كل عمل ، وسلك لا نقيم أركان الإسلام فقط ، ولكن نقيم الأركان والسيان معاً ، ويكون قد أدبنا مسؤولية الإيمان ، وطابق كل فعل من أفعالنا قولنا « لا إله إلا الله » .

والحق سبحانه وتعالى حين قال ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ..﴾ (٥٠) ﴿ (الفاتحة) ﴾ قصر العبادة على ذاته الكريمة ، لأنه لو قال . نعبدك وحدك فهي لا تؤدي المعنى نفسه ، لأنك قد تقول نعبدك وحدك ومعك كذا وكذا .

ولكن إذا قلت ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ . تكون قد حسمت لأمر بأن العبادة لله وحده فلا يجوز العطف عليها ، فالعبادة خضوع لله سبحانه وتعالى بمهجه « افعل » و « لا تفعل » .

لذلك جعل الحق سبحانه الصلاة أساس العبادة ، والسجود هو مُتَهَي الخضوع لله ^(١) ، لأنك تأتي بوجهك الذي هو أكرم شيء فيك وتضعه على

(١) يقول تعالى : ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (صافات ٣٧) فاسجود لله هو أساس =

الأرض عند موضع القدم^(١) ، فيكون هذا هو منتهى الخضوع لله ، ويتم هذا أمام الناس جميعاً في الصلاة ؛ لإعلان خضوعك لله أمام البشر جميعاً^(٢) ويستوى في العبودية الغنى والفقر ، والكبير والصغير ، حتى يطرد كلُّ منّا الكبير والاستعلاء من قلبه أمام الناس جميعاً ، فيساوى الحق حل حلاله بين عباده في الخضوع له ، وفي إعلان هذا الخضوع .

وقول الحق سبحانه وتعالى .

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ..﴾ (الفاتحة)

= العباداة والخضوع لله ، وهو اعتراف بالربوبية ولألوهية الله . وهذا يتضح من دعاء رسول الله ﷺ في السجود : «اللهم لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، سجد وحيي للذي خلقه وصوّره ، وشفق سمعه وبصره ، تبارك الله أحسن الخالقين » أخرجه مسلم في صحيحه (٧٧١) كتاب صلاة المسافرين من حديث علي بن أبي طالب .

(١) أخرح الدارقطني في سننه (١ / ٣٤٨) عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال « لا صلاة لمن لم يضع أُنْفَه على الأرض » وكذا الحاكم في مستدركه (١ / ٢٧٠) وأخرجه الطبراني في الكبير (١١ / ٣٣٣) من طريق آخر ملقط « من لم يلق أُنْفَه مع جبهته بالأرض إذا سجد لم يجزُ صلاته »

(٢) يقول الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء (٢ / ٣٠٢) طبعة دار الشعب « السجود هو أعلى درجات الاستكانة ، فلم يكن أعر أعصائك وهو الوحي ، من أذن الأشياء وهو التراب ، وإن أمكنك أن لا تجعل بينهما حائلاً فتسجد على الأرض فافعل ، فإنه أحلب للخشوع ، وأدل على الدل ، وإذا وضعت نفسك موضع الدل فاعلم أنك وضعتها موضعها ، ورددت الفرع إلى أصله ، فابت من التراب حلقت ، وإليه تعود ، فعد هذا حدد على قلبك عظمة الله ، وفر سحر ربي الأعلى وأكدته بالتكرار فإن الكرة الواحدة ضعيفة الأثر ، فإذا رقق قلبك وظهر ذلك فلتصدق رجاءك في رحمة الله فإن رحمته تسارع إلى الضعف والدل ، لا إلى التكرار والطر »

ينفى العبودية لغير الله ، أى : لا نعبد غير الله .

إذن : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ۖ ٥٥ ﴾ (الفاتحة) أعطت تخصيص العبادة لله وحده ،
لا إله غيره ، ولا معبود سواه .

والحق سبحانه يقول فى سورة هود :

﴿ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْكِتَابُ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ١ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَنْبِئُكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ٢ ﴾ (هود)

إذن : فقد أُحكمت آيات الكتاب وفُصِّلَتْ لغاية هى : ألا نعبد إلا الله

والعبادة هى طاعة العابد للمعبود فيما أمر ، وفيما نهى .

وهكذا نجد أن العبادة تقتضى وجود معبود له أمر وله نهى ، والمعبود الذى لا
أمر له ولا نهى لا يستحق العبادة .

فهل مَنْ عبد الصنم تلقى منه أمراً أو نهياً ؟

وهل مَنْ عبد الشمس تلقى منها أمراً أو نهياً ؟

إذن فكلمة العبادة لكل ما هو غير الله هى عبادة باطلة ؛ لأن مثل تلك
المعبودات لا أمر لها ولا نهى ، وفوق ذلك لا جزاء عندها على العمل الموافق
لها أو المخالف لها .

والعبادة بدون منهج « افعل » و « لا تفعل » لا وجود لها ، وعبادة لا جزاء
عليها ليست عبادة .

وهنا يجب أن نلاحظ أن قول الحق سبحانه :

﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ... ﴾ (٢) (هود)

غير قوله سبحانه :

﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ ... ﴾ (٧٢) (المائدة)

ولو أن الرسل تأتى الناس وهم غير ملتفتين إلى قوة بعبدونها ويُقدِّسونها
لَكَانَ عَلَى الرِّسْلِ أَنْ يَقُولُوا لِلنَّاسِ : اعْبُدُوا اللَّهَ .

ولكن هنا يقول الحق سبحانه :

﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ... ﴾ (٢) (هود)

فكَأَنَّهُ سَبِّحَانَهُ يَوَاحِيهِ قَوْمًا لَهُمْ عِبَادَةٌ مُتَوَجِّهَةٌ إِلَى غَيْرِ مَنْ يُسْتَحَقُّ الْعِبَادَةُ ،
فيريد سبحانه أولاً أن يُبْهِىَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ ، ثُمَّ يَثْبِتَ الْعِبَادَةَ لِلَّهِ .

إِذَنْ . فَهَذَا نَفْيٌ وَإِثْبَاتٌ ، مِثْلُ قَوْلِنَا « أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » هَذَا نَفْيٌ أَوَّلًا أَنْ
هَذَا إِلَهًا غَيْرَ اللَّهِ ، وَنُثْبِتُ الْأَلُوْهِيَّةَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَحْدَهُ .

وَأَنْتَ لَا تَشْهَدُ هَذِهِ الشَّهَادَةَ إِلَّا إِذَا وَحَّدَ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ أَنَّ هَذَا إِلَهًا غَيْرَ اللَّهِ
تَعَالَى ، وَلَوْ كَانُوا يَشْهَدُونَ بِالْأَلُوْهِيَّةِ الْإِلَهِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ سُبْحَانَهُ ؛ لَكَانَ الذَّهْنُ
خَالِيًا مِنْ ضَرُورَةِ أَنْ نَقُولَ هَذِهِ الشَّهَادَةَ .

ولكن قول الحق سبحانه . ﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ... ﴾ (٢) (هود)

معناه النفى أولاً للباطل ، وإذا نفى الباطل لا بد أن يأتي إثبات الحق ، حتى يكون كل شيء قائماً على أساس سليم .

فالبديّة . ألا تعبد الأصنام والشركاء ، ثم وَجَّه العادة إلى الله سبحانه .

وما دامت العبادة هي طاعة الأمر وطاعة النهى فهي - إذن - تشمل كل ما ورد فيه أمر ، وكل ما ورد فيه نهى .

وإنْ نظرت إلى الأوامر والنواهي لوجدتها تستوعب كل أفضية الحياة من .
قمة الشهادة بأن لا إله إلا الله ، إلى إمطة ^(١) الأذى عن الطريق ^(٢) .

وكل حركة تتطلها الحياة لإبقاء الصالح على صلاحه ، أو زيادة الصالح ليكون أصلح ، فهذه عبادة .

فكلمة العبادة تستوعب كل أفضية الحياة ؛ لأن هناك أمراً بما يجب أن يكون ، وهناك نهياً عما يجب ألا يكون ، وما لم يرد فيه نهى لك الخيار في أن تفعله أو لا تفعله .

فإذا نظرت إلى نسبة ما تؤمر به ، ونظرت إلى ما تُنهى عنه بالنسبة لأعمال

(١) إمطة الأذى عن الطريق تسحيته وإبعاده عن طريق الناس حتى لا يؤذيهم والأذى قد يكون أضراراً أو أي شيء قد يؤذى الناس ويعوق سيرهم في الطريق

(٢) عن أبي هريرة روى قال قال رسول الله ﷺ « الإيمان صرع وسبعون - أو صرع وسبعون شعرة - فأفصلها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إمطة الأذى عن الطريق ، وأحياء شعرة من الإيمان » أخرجه مسلم في صحيحه (٣٥) كتاب الإيمان ، وكذا أخرجه البخاري في صحيحه (٩) دون أفصلها ، وأدناها .

الحياة ، لو وجدت أنها نسبة لا تتجاوز خمسة في المائة من كل أعمال الحياة ولكنها الأساس الذي تقوم عليه كل أوجه الحياة.

فالأمر لواحد ، والنهي لواحد ، والعبادة والخضوع لواحد ، وهذا ما جعل الطغاة والجاسرة والسادة والأعيان ووجوه القوم يرفضون الانصياع لهذه الدعوة ، واعتبروها شيئاً عُجَاباً ، فقالوا :

﴿ أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ﴾ (٥) (ص)

ونحن نعلم أن العجب هو إظهار الدهشة ، وإفعال النفس من حصول شيء على غير ما تقتضيه مواقع الأمور ومقدماتها .

إذن . تظهر الدهشة ، ونساءل : كيف حدث هذا ؟ ولو كان الأمر طبيعياً ورتيباً لما حدثت تلك الدهشة وذلك العجب ؟

ولكن لماذا العجب ؟

كان المطلق يقتضى أنه إذا رأوا شيئاً هندسته بديعة وحكيمة ، وطرأ عليها هذا المخلوق وهو الإنسان ليجد الكون منسقاً موحوداً من قبله

كان المنطق يقتضى أن يبحث هذا الإنسان عن خلق هذا الكون ، وأن يلح في أن يعرف من صنع الكون ، وحين يأتي الرسول ليقول لكم من صنع هذا لكون ، تتعجبون ؟

(١) أمر عُجَاب وعَجِب وعُجَاب ، على المبالغة ، يؤكد به وأعجبه الأمر سره ، وأعجب به كذلك . [لسان العرب - مادة : عجب] .

كان القياس أن تتلهفوا على مَنْ يحرككم بهذه الحقيقة ؛ لأن الكون وأجناسه من النبات والجماد والحيوان في خدمتك أيها الإنسان.

لا بقُوتك خلقتَ هذا الكون ، ولا تلك الأجناس ، بل أنت طارئ على الكون والأجناس ، ألم يدرُ بحلِّدك ^(١) أن تتساءل : مَنْ صنع لك ذلك ؟

إذن . فالكلام عن الإيمان كان يجب أن يكون عمل العقل

إذن : أنتم تتعجبون من شيء تقتضي الفطرة أن نبحث عنه ، وأن نؤمن به ، وهو الإله الذي لا ينتفع بطاعتنا أو بعبادتنا ، ولا تعود عليه العبادة شيء ، بل تعود علينا .

فهذه العبادة لا تعود عليه سبحانه بأيِّ فائدة ، فسبحانه مُنزَه عن فائدة تعود عليه ، لأنكم إن عدتموه فلن تزيدوا في مُلكه شيئاً ، وإن لم تعبدوه فلن تنقصوا من مُلكه شيئاً .

ولكن هذه العبادة يعود نفعها عليكم ؛ لأنكم ستأخذون بها مهجاً يُخرج كل الخلق عن أهوائهم ، ويصير هوى الموجه واحداً ، فلا تصطدم إرادة بإرادة ، بل تتساند الإرادات ، فينكامل العالم .

إذن : فالعبادة توحّد أهواء الخلق إلى مراد واحد ، لا يأنف الإنسان منا أن

(١) اخذ السال والقلب وانفس وجميعه خلاد يُقال وقع ذلك في حدى أى في روعى وقلبي { لسان العرب - مادة خلد }

يخضع له ؛ لأن هذا ليس خضوعاً من بشر لبشر ، بل خضوعاً من مخلوق
لخالق ، وبذلك تستقيم أموركم الاختبارية ، كما استقامت أموركم غير
الاختيارية .

فكان المنطق أن يعبدوا الله وحده ، لا أن يعبدوا الشركاء الذين لا ينفعونهم ،
ولا يضرّونهم ، ولا يسمعونهم .

بن إن الواحد منهم كان يرى لهواء يهبُّ على الصنم ، فيميل الصنم ويقع
على الأرض وتنكسر رقبتة ، فيذهب إلى الحداد ليعيد تركيب رأس جديد
للصنم ، فكيف يُعدُّ مثل هذا الصنم ؟

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ أَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا .. ﴾ (٧١) (الأنعام)

فهذه الآية تبدأ بسؤال عن عبادة الأصنام أو غيرها .

فما الذى صنعت تلك الأصنام أو غيرها لمن عدها ؟

ومادا صنعت لمن لم يعدها ؟

وهذا أول منطق فى بطلان ألوهية غير الله ، فمن عبد الشمس مثلاً ، ماذا

أعطته الشمس ؟ ومن كفر بها كيف عاقبته الشمس ؟

بها تشرق لمن عدها ، ولمن لم يعدها . والصنم الذى عبده العابدون ، ماذا

صنع لهم ؟ لا شيء .

وهذا الصنم لم يُنزل عقاباً عنْ لم يعبدَه ، بل إن لدى انتفع هو منْ لم يعبد الأصنام ، لأنه أعمل فكره ليبحث عن خالق لهذا الكون .

وهكذا نجد النفع والضرر إنما يأتیان من الإله الحق .

فالعقل يستكر أن نعبد أحداً غير الله ، فغيره لا يملك أن يصنع الضرر للخصوم ، ولا النفع لنفسه ، أو لأشياعه وأنصاره .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ اتَّخِذْ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ

مُبِينٍ ﴿٧٤﴾ ﴾ (الأنعام)

فالضلال أن تريد غايةً فتضل الطريق إليها ، وكان الناس عندهم غايةً في ذلك الرمان أن يُقدِّسوا ، ويُقدِّروا مَنْ ينعم عليهم بالنعمة ، إلا أنهم أخطأوا الطريق ووقفوا عند السبب ، ولم يذكروا ولم يدركوا ما وراء السبب ، ومن هنا جاء الضلال المبين

فكان من طبيعة الإنسان أنه يتقدم بالولاء وبالحضوع وبالشكر لمن يرى نعمة منه عليه ، لكنهم صلُّوا الطريق ، لأنهم ساروا في النعمة في حلقات الأسباب ، ولم يصلوا بالأسباب إلى المسبب .

وهذا ضلال مبين ، لأنه فتنة خلق في خلق ، فالإنسان الأول الذي جاء وأقبل على عالم مخلوق له ، وأقبل على أرض ، وأقبل على شمس ، وأقبل

على قمر ، وأقبل على نجوم ، وأقبل على سحب يطر له الماء ، وأقبل على جبال تمده بالآفات^(١) .

كن من الواجب عليه أن يلتفت لهذه المسألة ؛ لأنه لم يصنعها ، ولا ادعى أحد أنه صنعها ، أما كان من الواجب أن يفكر تفكيراً يسيراً فيمن خلق^(٢) له هذه الأشياء ؟

وما دام الله هو خالق كل شيء ، فهو الأحق بالعبادة ؛ لأن العبادة - كما قلنا - معناها طاعة الأمر وطاعة النهي .

وما دام سبحانه الذي خلق فهو الذي يصع قانون الصيانة للإنسان والكون ، وإن خالفت المنهج يفسد الكون والإنسان ، وإذا فسد الكون أو الإنسان فانت تلجأ إلى منهج الخالق ؛ لتعيد لكل منها صلاحيته ؛ لذلك فهو سبحانه الأولي بالعبادة

والحق سبحانه يقول :

﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝ (١٩١) ﴾ (الأعراف)

- (١) يقول تعالى ﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ ﴾ (الكهف ٥١)
- (٢) والحق سبحانه يلفت أنظارنا إلى هذا ، فسقور تعالى ﴿ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَلَمْ يَعْلَمِ اللَّهُ يَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ ۝ (٦٠) أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَمْ يَعْلَمِ اللَّهُ يَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (٦١) ﴾ (المن)

أيشركون في عبادة الله مَنْ لا يحلقون شيئاً ، وهم أنفسهم مخلوقون لله ، إن مَنْ أشركوا بالله الأصنام فعلوا ذلك باوهم ، وتنازلوا عن العقل .

وكان الواجب أن يكونوا عقلاء ، فلا يتخذوا من الأصنام آلهة .

وهناك آية أخرى تفضح زعمهم :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوا مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ﴾ (الحج)

ونعلم أن الشر في المعامل قد عرفوا العجز عن خلق خلية واحدة ، وهي التي لا تُرى بالعين المجردة .

ولذلك أوضح الحق سبحانه أن المسألة ليست أمر خلق ، بل إن الذباب لو وقع على طعام إنسان وأخذ على جناحه أو في خرطومه شيئاً ، لن يستطيع أحد أن يستردَّ المأخوذ منه ، فقد ضَعَفَ الطالب والمطلوب .

والخلق - كما نعلم - أول مرتبة من مراتب القدرة ، فإذا كانت الأصنام التي اتخذها هؤلاء شركاء لا تخلق شيئاً بإقرارهم هم ، فكيف يعدونها ؟

إنها لا تخلق شيئاً بدليل أنها لا تناسل ، بل إذا أراد العابدون أن يزيّدوا صنماً صنعه العابدون بأنفسهم .

والحق سبحانه يضرب لنا مثل لدقة الخلق بالعوضة ، فيقول تعالى

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا

فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا
يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾ (البقرة)

وعندما ضرب الله هذا المثل استقله الكفار بالمعنى الدنيوى دون أن يفطنوا
للمعنى الحقيقى .

قالوا . كيف يضرب الله مثلاً بالعوضة ، ذلك المخلوق الضعيف ، الذى
يكفى أن تضرب بأى شئ أو بكفك فيموت ؟

لماذا لم يضرب الله تبارك وتعالى مثلاً بالفيل الذى هو ضخمة الجثة شديدة
القوة ، أو بالأسد الذى هو أقوى من الإنسان ، وضرب لنا مثلاً بالعوضة ،
فقالوا :

﴿ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ... ﴾ ٢٦ (البقرة)

ولم يفطنوا إلى أن هذه البعوضة الدقيقة الحجم خلقتها معجزة ؛ لأن فى هذا
الحجم الدقيق وضع الله سبحانه وتعالى كل الأجهزة اللازمة لها فى حياتها ..
فلها عيان ، ولها خرطوم دقيق جداً ، ولكنه يستطيع أن يخرق جلد الإنسان ،
ويخرق الأوعية الدموية التى تحت الجلد ليمتص دم الإنسان
والبعوضة لها أرجل ولها أحنحة ، ولها دورة تناسلية ، ولها كل ما يلزم
لحياتها .

كل هذا فى هذا الحجم الدقيق . كلما دقَّ الشئ احتاج إلى دقة خلق أكبر

ونحن نشاهد في حياتنا البشرية أنه مثلاً عندما اخترع الإنسان الساعة كان حجمها ضخماً جداً ، لدرجة أنها تحتاج إلى مكان كبير

وكلما تقدّمت الحضارة وارتقى الإنسان في صناعته وحضارته وتقدّمه أصبح الحجم دقيقاً وصغيراً ، وهكذا أخذت صناعة الساعات تدقُّ ، حتى أصبح من الممكن صنع ساعة في حجم الخاتم أو أقل .

وعندما بدأ اختراع المذياع أو الراديو كان حجمه كبيراً ، والآن أصبح في غاية الدقة ، لدرجة أنك تستطيع أن تضعه في جيبك أو أقل من ذلك .

وفي كل الصناعات عندما ترتقى يصغر حجمها ؛ لأن ذلك يحتاج إلى صانع ماهر ، وإلى تقدّم علمي .

وهكذا حين ضرب الله مثلاً بالبعوضة وما فوقها ... أي بما هو أقل منها حصصاً ، فإنه تبارك وتعالى أراد أن يلفتنا إلى دقّة الخلق ، فكلما لطّف الشيء وصغّر حجمه احتاج إلى دقّة الخلق .

والقرآن الكريم ينافس هؤلاء المشركين مع الله غيره ، فيقول الحق سبحانه :

﴿ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (١٧) (النحل)

فخلق السماء والأرض والجبال والأنهار ولشمس والقمر والنجوم لا أحد يستطيع أن يدّعي أنه خلقها . وحتى لو سألت الكفار أنفسهم من خلقهم سيقولون . الله

لأن عملية الخلق والإيجاد يدعيها مَنْ لم يعملها ، ومع ذلك لم يدَّعِها أحد من البشر ، لأنها عملية أكبر من أن يدعيها أحد ، لأنها فوق قدرات البشر .
ولذلك قال تعالى .

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ... ﴾ (٢٥) ﴿ (لقمان)

فالحق سبحانه أراد أن يخاطب عقول المشركين في مسألة الخلق ، فقال تعالى :

﴿ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (١٧) ﴿ (النحل)

هنا كان يمكن أن يقول : أتجعلون من لا يخلق مثل مَنْ يخلق ؟

ولكن الحكمة هنا أن هؤلاء يعبدون الأصنام ، وبذلك يكونون قد جعلوا هذه الأصنام ندأً ^(١) لله تعالى ، فإله سبحانه وتعالى يريد أن يهدم هذا التصور في عقولهم من أساسه .

كيف تُسوون مَنْ يخلق بمن لا يخلق ، أنتم تعبدون الأصنام ، وهي مصنوعة من الحجارة ، فلها مادة ، ولها صورة تكون عليها ، والمادة التي صنعت منها هذه الآلهة مخلوقة لله

والصورة أيضاً مخلوقة ، وأنتم الذين صعدتموها بأيديكم ، فهل المعبود يصنعه العابد ؟

(١) النداء المثل ونظير والجمع أسد وقال الأحمش الداء لصد والشه لسان العرب -

مادة : ندأ

المفروض أن يكون المعبود أذنى من العابد ، لأنه ليس مثله ، لا فى المادة ولا فى الصورة ، فالمادة مخلوقة لله ، والصورة من صُنع البشر .

وفوق ذلك ، فإن هذه الأصنام لا تمثل لكم ضرراً ولا نفعاً ، والدليل على ذلك أنه حين يمسكم الضر تلجأون إلى الله ، وتنسون هذه الأصنام .

قال تعالى :

﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ^(١) مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهَهُ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ ائْتَوْا سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي كُنْتُمْ تُكَفِّرُونَ بِهِ ﴾ (الأنعام : ٦٧)

(الإسراء)

فالحق سبحانه يُذكرُ المشركين ومن كان على شاكلتهم أنهم عندما يصيبهم الضر فى البحر يغيب عنهم كل من كانوا يدعونه ، سواء من الأصنام أو غيرها ، ولا يلجأون إلا لله حتى يُنجيهم من الغرق ويُخرجهم إلى البرِّ

إذن . فمنْ يعبد غير الله - سبحانه وتعالى - يضل عنه معبوده ، ولا يعرف كيف ينقذ منْ يعبده ؛ لذلك يعود المشرك إلى الله ، ولا يجد سواه سبحانه .

فهو سبحانه الذى ينقذ الإنسان لحظة الخطر ، لأنه الرب الخالق ، هو أرحم بصنعتة ، وهذه الرحمة تنقذ الإنسان حتى لو كان كافراً .

(١) ضل الشيء يضل ضلالة صاع وأصل الضلال العيوبة يقال . ضل الماء فى اللبن إذا غاب وصل الشيء : حفى وغاب . [لسان العرب - مادة : ضلل]

وهذا كلام منطقي ؛ لأننا شهدنا بوحداية الله تعالى في عالم الذر^(١) ، حينما أخذ الله سبحانه علينا العهد الأول^(٢) .

وقال لنا : ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ... ﴾ (الأعراف)

قلنا : ﴿ بَلَى ... ﴾ (٧٢) (الأعراف)

وهذا إيمان الفطرة قبل أن توجد العقلة أو التقليد ؛ لذلك حين تتفرق الآلهة الساطلة من حول الكافر فهو يرجع إلى نفسه ويدعو الله ، بل ويُسَـطُّ مَنْ يُسَـأَلُهُ أن يدعو له الله سبحانه فهو لاء المشركون .. كيف يلجأون إلى الله حينما يقعون في الشدائد ، مع أنهم كافرون ؟

قالوا : لأن الإنسان في المواقف الصعبة لا يستطيع أن يكذب على نفسه ، لأنه يعلم أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر .

قال تعالى :

﴿ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَيْرٍ ﴾ (١٤) (فاطر)

(١) عالم السر هو يوم نشر الله ذرية آدم من طهره وبشرها قال سبحانه وسعالي ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾ (١٧٢ الأعراف)

(٢) العهد الأول هو إشهد ذرية نبي آدم وأخذ الميثاق عليهم بأن الله رب الخلائق كلها ، أما العهد الثاني فهو التكليف على يد الرسل في الفعل ولا تفعل ، وهو امتداد للعهد الأول

والحق سبحانه بعد أن بين لنا أن عطاء ربوبيته الذي يعطيه لخلقه جميعاً ،
المؤمن والكافر ، كان يكفي لكي يؤمن الناس ، كل الناس .. أخذ سبحانه يبين
لنا آيات من عطاء الربوبية .

يَلْفِتِ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ النَّاسَ إِلَى خَلْقِ الْأَرْضِ فِي قُوَّةِ تَعَالَى :

﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا ^(١) ... ﴾ (٢٢)

(البقرة)

والأرض هي المكان الذي يعيش عليه الناس ، ولا يستطيع أحد أن يدعى أنه
خلق الأرض أو أوجدها ، أو حتى شهد خلقها ، ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتَ مُتَّخِذَ

الْمُضِلِّينَ عَصْدًا ^(٢) ﴾ (٥١)

(الكهف)

فالحق سبحانه أوجد السماوات والأرض من عدم ، فالسماوات والأرض ظرف
للكون ، وتم خلقهما قبل الإنسان وقبل سائر الخلق ، ولم يشهد خلقهم أحد
من الخلق ، فلا يصح أن يسأل أحد عن كيفية الخلق ، بل عليه أن يأخذ خبر
الخلق من خالقهما ، وهو الله .

وقد أتى بعض الناس وقالوا : إن الأرض انفصلت عن الشمس ثم بردت .

(١) فرشاً أى وطاء لم يجعلها حرّة عليّة لا يمكن الاستقرار عليها والمرش المضاء
الواسع من الأرض { لسان العرب - مادة فرش } .

(٢) عَصْد لرحل أنصاره وأعوانه . والاعتصاد التقوى والاستعانة . ولان يعصد فلان أى
يعيه واعتصدت فلان استعت والمعاصرة المعاونة { لسان العرب - مادة : عَصْد }

وهذه مجرد طنون لا تثبت ؛ لأن أحداً منهم لم يرَ حَلَقَ السموات و لأرض ،
وهؤلاء هم أهل الطنون الذين يدخلون في قوله تعالى

﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَخَذُ الْمُضِلِّينَ عَصُدًا ﴾ (٥١) (الكهف)

لقد قال القرآن ذلك من قبل أن يأتى هؤلاء ، وكأنه سبحانه يعطينا التنبؤ
بمجيء هؤلاء المضلين قبل أن يُوجدوا ، فهم لم يشهدوا أمر الخلق ، بل طرأوا -
مثلنا جميعاً - على السماوات والأرض .

وكان من الواجب ألا يخوضوا في أمر لم يعرفوه ولم يشاهدوه ، وكذلك
قولهم عن خلق الإنسان كقرد ، وهم لم يكونوا مع الله لحظة خلق الكون
والإنسان ، ولا كانوا شركاء له .

لا يمكن - إذن - أن نستمع إلى هؤلاء الذين افترضوا أن أصل الإنسان قرد أو
غير ذلك ؛ لأن الذى يتكلم عن الخلق بغير علم من عند الله ، فهو يتكلم في أمر
لم يشهده .

والخلق الأول أمر لا يمكن أن يدخل المعمل التجريبي ؛ لأن المعمل التجريبي
إنما يُحلل مواد موجودة بالفعل .

إذن : فالحكم على أمور بغير ما أخبرنا بها الله أمر باطل . ولم يكن هناك
أحد مع الله ساعة خلق الخلق ليقول لنا كيف تم ذلك ؟

ولأن الحق لم يشهد أحداً على كيفية خلق السماء والأرض وخلق الإنسان ،

فنحن لا نأخذ معلومات عن كيفية الخلق بعيداً عن القرآن ؛ لذلك لا نصدق الافتراضات القائلة بأن لأرض كانت قطعة من الشمس وانفصلت عنها ، ثم انخفضت درجة حرارتها ، فكل هذه افتراضات لم تثبت صحتها .

وقول الحق سبحانه :

﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ ۚ ﴾ (الكهف)

يدل على أن العقل البشري لا يمكن أن يصل إلى معرفة كيفية خلق السماوات والأرض ، وخلق الإنسان ، وهو معزول عن منهج السماء .
فإن حدثتم . كيف خلقتكم بصورة تختلف عما جاء في القرآن ؟ فقولوا . كذبتهم .

وإن حدثتم : كيف خلقت السموات والأرض بغير ما جاء في كتاب الله ؟
فقولوا : كذبتهم

لأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض والإنسان ، وحده سبحانه ، ولا أحد معه ، وما شهد أحد من هؤلاء مشهداً ليخبركم به .

والحق سبحانه يقول :

﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا ۖ ﴾ .. (٢٢) (البقرة)

فقول الحق (جعل) يجعلنا ننتبه إلى الفارق بين « الخلق » و « الجعل »

فالخلق قد عرفنا أمره ، وهو إيجاد الشيء من العدم ، أما الجعل فهو توجيه ما خلق إلى مهمته .

فأنت تجعل الطين إبريقاً ، والقماش جلباباً ، هذا بالنسبة للبشر ، أما الحق سبحانه فقد خلق لمادة أولاً ، ثم هيئاً وأعدَّ ما خلق ليؤدي مهمته في الكون .

نقوله تعالى (فراشاً) توحى بأنه أعدَّ الأرض إعداداً مريحاً للبشر ، كما تفرش على الأرض شيئاً ، تجلس عليه أو تنام عليه ، فيكون فراشاً يريحك .

وبحسب تنوارث الأرض جيلاً بعد جيل ، وهي تصلح لحياتنا جميعاً ، ومنذ أن خلقت الأرض إلى يوم القيامة سنظل فراشاً للإنسان .

ورغم أن الحضارة تقدمت وزادت الرفاهية ، إلا أن الأرض ظلت فراشاً رغم ما وُجد عليها من أشياء ليّنة ، فكأن الله تعالى قد أعدَّها لنا إعداداً يتناسب مع كل جيل .

فكل جيل رُفِّه في العيش بسبب تقدم الحضارة ، وكشف الله سبحانه لنا من العلم ما نطوِّع به الأرض ونجعلها فراشاً .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ وَالْأَرْضُ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ﴾^(١) (الذاريات)

(١) مهّاد المرائش ، وقد مهّدت المرائش مهّداً سبطه ووطّأته وأصل المهّد التوثير يقال مهّدت لمسى ، ومهّدت أى جعلت لها مكاناً وطياً سهلاً † سار العرب - مادة مهّد †

ويقول : ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (١٠) ﴿

(الزخرف)

المَهْد هو فراش الطفل ، ولا بد أن يكون مريحاً لأن الطفل إذا وجد في الفراش أي شيء يتعبه فإنه لا يملك الإمكانيات التي تجعله يُريحه ، ولذلك تمهد الأم لطفلها مكان نومه ، حتى ينام نوماً مريحاً .

ولكن الذي يُمهّد الأرض لكل خلقه هو الله سبحانه وتعالى ، يجعلها فراشاً لعباده ، فالحق سبحانه جعل الأرض مطيعة للإنسان ، ذلولاً^(١) ، تعطيه كل ما يحتاج إليه .

فالأرض مُسخّرة من الحق سبحانه للإنسان ، يسمى فيها ، ويضرب فيها ، ويأكل من رزق الله الناتج منها .

ويأتي الحق سبحانه وتعالى إلى السماء ، فيقول :

﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَاءً ... ﴾ (٤٤) ﴿

(البقرة)

والبناء يفيد المتانة والتماسك ، فالسمااء سقف متماسك متين ، رغم أننا لا نرى شيئاً يحملها حتى لا تسقط علينا .

والحق سبحانه يقول :

(١) الذَّل والذَّل اللين ، وهو صد الصعوبة فهو ذلول ، يكون في الإنسان والدابة وذلَّ الطريق : ما وُطِّيء منه وسُهل { لسان العرب - مادة : ذلل } .

﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ^(١) تَرَوْنَهَا ..﴾ (٢) (الرعد)

ويقول : ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ..﴾ (١٠) (لقمان)

فإنه خلق السماوات مرتفعة قائمة بقدرته ، لا تستند على شيء ، وأنتم تنظرون إليها ، وتشاهدونها بغير دعائم ، أو بعمد غير العمدة التي تعرفها ، ولكن الحق سبحانه رفعها بقوانين الخاضعية .

ويؤكد الحق سبحانه هذا المعنى بقوله :

﴿وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ

(٦٥)﴾ (الحج)

فالحق سبحانه خلق السماء وأبدعها ، ويحفظها من أن تقع على الأرض ، فهو الذي خلقها وبصونها ويحفظها .

والسمااء هي هذا السقف المحفوظ الذي نراه ، والذي إذا نظرت فيه لا تجد فطوراً^(٢) ولا شرخاً ولا اعوجاجاً ، وهي قائمة بلا عمد ، فالسمااء محسوكة بقدرته الله تعالى

(١) عمد الخائط بعمده عمداً دعمه وانعمود الذي تحامل انقل عليه من فوق كالسقف يُعمد بالأساطير المنصوبة وعمد الشيء أقامه والعمد ما أقيم به وعمدت الشيء فاعمد أي أقمته بعماد يعمد عليه + لسان العرب - مادة عمد +

(٢) فطر الشيء تشقق والفطر الشق وجمعه فطور ومنه قوله تعالى ﴿دا اسماء منطرت﴾ (الانمطر) ، أي انشقت ويقول تعالى ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾ (الملك)

والحق سبحانه يقول :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أُمْسِكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ (٤١)

(فاطر)

فإنه تعالى يطمئننا أنه وحده الذي يحفظ السماوات والأرض في توازن عجيب ومذهل ، ولئن قُدِّرَ لهما أن تزولا فلن يحفظهما أحد بعد الله .

أى : لا يستطيع أحد إمساكهما ، فهما قائمتان بقدرة الواحد القهار ، وإذا أراد الله أن تزولا فلا يستطيع أحد أن يُمْسِكَهُمَا ويمنعهما من الزوال

وقد جعل الحق سبحانه من الجاذبية نظاماً بديعاً يحفظ الكون من الاختلال ، فقد أوجد سبحانه قوانين الجاذبية ، لتمارس السماوات والأرض أعمالهما ، ويحفظهما بقدرته من الزوال .

والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ ^(١) وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ^(٢) ﴾ (٤٧)

(الداريات)

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٤/ ٢٣٧) : « بأيدٍ أى بقوة قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد » قال ابن منظور في لسان العرب - مادة ' يدي ' « اليد القوة ، وأيده الله ، أى : هوأه »

(٢) « أوسعّه ووسّعّه صيّره واسعاً وقوله تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ (٤٧) (الداريات) أراد جعلها بينها وبين الأرض سعة ، جعل أوسع معنى وسّع « لسان العرب - مادة ' وسع ' » وقال ابن كثير في تفسيره (٤/ ٢٣٧) : « أى : قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد حتى استقلت كما هي » .

إن كمال قدرة الله تعالى أحكمت خلق السمء ؛ ولذلك كان خلق السماوات و الأرض أكبر من خلق الناس ، فقال تعالى :

﴿ لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

(غافر)

﴿ ٥٧ ﴾

ماذا ؟

لأن الناس من لأرض قد حُلِقُوا ، وبما فى الأرض عاشوا ، فالأصل هو أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ، فالناس أبناء الأرض ، واقتبأتهم منها ، وبقاء حياتهم عليها

فالحق سبحانه خلق السماوات والأرض على غير مثال ، فسبحانه قد أبدع هذا الكون دون نموذج سابق ، وأنت أيها الإنسان قد لا تلتفت إلى مسألة خلق السماوات والأرض ، لأنك تراهما كل لحظة بصورة رتيبة

وقد تظن أنها مسألة سهلة ، ولكن الحق سبحانه يُقسم أن خلق السماوات والأرض مسألة أكر وأدق من خلق الناس ، لكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك .
سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ (٤٧)

(الذاريات)

فقى قوله ﴿ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ إشارة إلى خلق هذا الكون المرئى وغير المرئى ؛

لأن هناك الكثير من الأحرام والمجموعات الشمسية ، وما وراء ذلك من اتساع ذلك الكون ما لا يدركه العقل ، ولا يمكنه تحديده ، وهذه السعة المذهلة هي من قدرة الله سبحانه وتعالى .

فالخالق سبحانه خلق السماوات بإنقان بعضها فوق بعض ، فلا يرى الناظر أى خلل فى هذا الخلق ، فيقول تعالى :

﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا^(١) مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ^(٢) فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ^(٣)﴾
(الملك)

و (فطور) هنا معناها شقوق .

إذن : فالخلق سبحانه - بتمام قدرته - يعطى الشيء من الصفات ما يجعله صالحاً لأداء ما خُلق له ، فلا يَظُن ظانُّ أنه خرج عن قدرة خالقه سبحانه ، وخلق السماوات و الأرض بتمام إبداع وإحكام .

وهو القادر سبحانه على أن يفطرهما ، ويجعلهما غير صالحتين فى أى وقت شاء ، ومثلهما الشمس تُكْوَرُ^(٣) ، والنجوم تُطْمَسُ ، والجبال تُنْسَفُ .

(١) السماوات الطباق سميت بذلك لطابقة بعضها بعضاً أى بعضها فوق بعض ، ونيل لأن بعضها مطلق على بعض . { لسان العرب - مادة : طبق } .

(٢) قال ابن كثير فى تفسيره (٣٩٦/٤) « أى . بل هو مصطحب مستو ليس فيه اختلاف ولا تنافر ولا مخافة ولا نقص ولا عيب ولا خلل » قال ابن منظور فى اللسان « المعنى ما ترى فى خلقه تعالى السماء اختلافاً ولا اضطراباً » .

(٣) كورت الشمس . حُجِمَ ضوءها ولُفَّ كما تُلفُّ العمامة وقال قتادة كورت : ذهب ضوءها . وقال عكرمة : نُزِعَ ضوءها . { لسان العرب - مادة : كور } .

ولكن الله حفظ السماء من أن تسقط على الأرض ، فلنطمئن ونحن نعيش على الأرض ، فالحق سبحانه جعل الأرض فراشاً ، أى . مريحة ومريحة لحياة الإنسان .

وحفظ الحق سبحانه السماء بقدرته جلّ جلاله ، فهي ثابتة في مكانها ، لا تهدد سكان الأرض وتفزعهم ، لأنها قد تسقط عليهم

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ .. ﴾ (٢٢) (البقرة)

فكان الحق سبحانه وتعالى وضع في الأرض وسائل استبقاء الحياة ، فلم يترك الإنسان على الأرض دون أن يُوفّر له وسائل استمرار حياته ، فالمنطق ينزل من السماء ، والسماء هي كل ما علاك فأظلك ، فنبت به الزرع والثمر .

وهذا رزق لنا ، والناس تختلف في مسألة الرزق ، والرزق هو ما يُنتفع به ، وليس هو ما تحصل عليه ، فقد تربح مالاً وافرأ ، ولكنك لا تنفقه ولا تستفيد منه ، فلا يكون هذا رزقك ، ولكنه رزق غيرك ، وأنت تظل حارساً عليه ، لا تنفق منه قرشاً واحداً ، حتى توصيه إلى صاحبه .

والرزق في نظر معظم الناس هو المال

قال ﷺ « يقول ابن آدم : مالي مالي .. وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفانيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت »^(١).

هذا هو رزق المال ، وهو جزء من الرزق ، ولكن هناك رزق الصحة ، ورزق الولد ، ورزق في الطعام ، ورزق في البركة .

وكل نعمة من الله سبحانه وتعالى هي رزق ، وليس المال وحده فالخلق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا بهذه الآية إلى أن نفكر قليلاً ، فيمن خلق هذا الكون ، لتعرف أنه قل أن يخلق الإنسان خلق له عناصر بقاءه ومن عناصر بقاء الإنسان على الأرض الماء ، فالخلق سبحانه وتعالى ينزل الماء فتقوم به الحياة ، مصداقاً لقوله جلّ جلاله :

﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ...﴾ (٣٠) ﴿ (الأنبياء)

فإنزال المطر هو من قدرة الله سبحانه وتعالى وحده ، ذلك أن عملية المطر فيها خلق بحساب ، وفيها عمميات تتم كل يوم بحساب أيضاً ، وفيها عوامل لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى .

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٤ ، ٢٤ ، ٢٦) ، والترمذي في سننه (٢٣٤٢) . والحاكم في مستدركه (٢ ، ٥٣٤) من حديث عبد الله بن الشخير ، وقال الحاكم « صحيح لإسناد وليس من شرط الشيخين » .

والحق حين خلق الأرض وضع في الخلق حكمة المطر في أن تكون مساحة الماء واسعة لتتم عملية البخر بسهولة ، وجعل أشعة الشمس هي التي تقوم بعملية البخر من سطح الماء .

وتتم هذه العملية بحساب دقيق ، حتى لا تُفترق الأمطار الأرض ، أو يحدث فيها جفاف ، ثم سَخَّرَ الريح لتدفع السحاب إلى حيث يريد الله أن يُنزل المطر ، وإلى قمم الجبال الباردة ؛ ليصطدم بها السحاب فينزل المطر .

كُلُّ هذا بحساب دقيق في الخلق ، وفي كل مراحل المطر ، والماء الذي ينزل من السماء هو الماء الصالح للرّى وللسّقى ؛ لأن المياه الموجودة في الوجود هي مخازن للحياة ، وغالباً ما تكون مالحة ، كمياه البحار والمحيطات .

وشاء الحق سبحانه ذلك لحمايتها من العفن والفساد ، ثم تتم عملية تقطير المياه بأشعة الشمس التي تُحوّل الماء إلى بخار ، ويتجمع البخار كسحاب ، ثم يسقط ماء عذباً مُقَطَّراً صالحاً للشرب والرّى .

ولكن قوله تعالى :

﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ...﴾ (٢٤) (البقرة)

هل هذا القول يعنى أن الماء في السماء ؟

لا ، إن الماء أصله في الأرض ، لكن ماء الأرض الثابت لا ينفع لربنا ، ولا

لَرَى زَرَعُنَا ، إِنَّهُ مِلْحٌ أُجَاجٌ^(١) مُرٌّ ، والذي يُوجد على الأرض منه هو مخزون فقط ؛ ولذلك وضع الله له المواد الكيماوية التي تجعله لا يفسد ، ولا تتغير صفاته وطبيعته .

ثم تتسع رقعة الماء على قَدَرِ اليابس ثلاث مرات ، لماذا ؟ لأن الله يريد أن تتسع صفحة الماء اتساعاً يجعل للبحر مصادر كبيرة واسعة ، هذا البخر هو عملية التقطير الإلهي .

إن إنزال الماء من السماء هو الذي نراه على هيئة المطر ، لكن تسبق نزوله مراحلٌ متعددة هي بخرٌ وتكثيفٌ وتلقيح الرياح للسحاب وغيرها .

تلك المراحل المتعددة اهتدينا إليها مُؤَخَّرًا ، بدليل أننا حاولنا تقليد هذه الدورة ، بأن نُبَخِّرَ الماء المالح ونُكثِّفه لنستخرج ماءً مُقَطَّرًا ، لكن ذلك له تكاليفه المالية العالية ، فكوب واحد من الماء المقطر يستغرق وقتًا ويستلزم جهداً وتكاليف ، بينما العمل الإلهي يُدرُّ لنا ماءً غَدَقًا^(٢) لا حصر لكمياته .

إن هذا العمل يعمل ونحن لا ندري ، إن الدورة المائية تبدأ بصعود البخار من الماء ، وبعد ذلك يصادف منطقة باردة ، فينزل ماءً عَذْبًا .

ومن دِقَّةِ الخالق الحكيم سبحانه أن جعل منسوب الماء العذب دائماً أعلى من

(١) الملح الأجاج هو الشديد الملوحة والمرارة . مثل ماء البحر { لسان العرب - مادة أحج }

(٢) الغدق المطر الكثير انعام . يقول تعالى ﴿ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًا ﴾

(٦٦) ﴿ (الجن) . { لسان العرب - مادة : غدق } ﴾

منسوب الماء المالح ، فلو كان منسوب المالح أعلى من العذب ، فسيطغى عليه ويُفسده ، ولا نجد ما نشربه .

لكن الخالق الحكيم سبحانه جعل منسوب المياه العذبة في الأنهار أعلى من ماء البحار والمحيطات حتى ينساب الماء من النهر إلى البحر ، وذلك لا يسبب ضرراً .

ويوضح لنا الحق سبحانه دور الرياح في إنزال الماء ، فيقول .

﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا^(١) سَقَنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نَخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾﴾
(الأعراف)

فالرياح هي التي تساعد في تكوين الأمطار التي تنزل على الأرض ، فتروى التربة التي نحرثها .

وهكذا تكون الرياح بُشْرًا في أشياء :

الشيء الأول . تحريك طبقات الهواء ، ولا لفسد الجو في كل جماعة تستقر في مكان ، ولا يستشفوا الهواء الفاسد .

(١) قال من كثير في تفسيره (٢٢٢ ٢) أي حميت الرياح سحابة ثقلاً أي من كثرة ما فيها من الماء يكون ثقلة قريبة من الأرض مدلهمة كما قال زيد بن عمرو بن مبيل وأسلمت وخهي لمن أسلمت له المرء تحمل عذبا رلألا وأسلمت وخهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقلاً

والعنصر الثانى لمقومات الحياة هو الماء ، لأن الرياح هى التى تحمل السحاب وتُحرّكه وتنزل به مطراً على الأرض ، وبحرث نحن الأرض ونزرعها وهو سبحانه قال : (بُشْرًا) ، لأن هناك فرقاً بين : بُشْرَى ، وبُشْرًا . فالبشرى مفرد ، وقد وردت فى قوله الحق :

﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى ..﴾ [٦٩] (هود)
أى : التشير .

لكن بشراً جمع بشير ، وهى كلمة مخففة ، والأصل فيها بُشْرٌ وهى بين يدى رحمته ، لأنها ستأتى لنا بالماء ، وهو الرحمة فى ذاته .

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا ...﴾ [٥٧] (الأعراف)

فأقلت سحاباً ، أى . حملت سحاباً . ونحن نعرف أن السحاب هو الأبخرة الطالعة والصاعدة من الأرض ، ثم تتجمع وتصعد إلى طبقات الجو العليا ، وتضربها الرياح إلى أن تصادف منطقة باردة ، فيحدث تكثيف للسحاب فينزل المطر .

وترى هذا فى الماء المقطر لذى يُحضّروه فى الصيدلية ، فيأتى الصيدلى بموقد وفوقه إناء فيه ماء ، ويغلى الماء ، فيخرج البخار ليسير فى الأنابيب التى تمر فى تيار بارد ، فيتكثف البخار ليصير ماء .

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ ...﴾ [٥٧] (الأعراف)

فالحق سبحانه يسوق السحاب بالرياح إلى حيث يريد سبحانه ، فأنت قد
تنتفع بمطر ينزل من سحابة في غير مكانك ، ونحن نتفع - في مصر - بماء
النيل ، برغم أن المطر ينزل في جنوب السودان ، وفي هضاب الحبشة ، ولو
اقتصرنا على الماء الذي ينزل من سماء مصر لكُنَّا قد هلكنا عطشاً .

فالحق سبحانه يريد أن يلفتنا إلى أن نفكر قليلاً ، فيمن خلق هذا الكون ،
لنعرف أنه قبل أن يخلق الإنسان خلق له عناصر بقائه .

ولكن هذا الإعداد لم يتوقف عند الحياة المادية ، بل إن الله كما أعدَّ لنا
مُقَوِّمات حياتنا المادية أعدَّ لنا مقومات حياتنا الروحية .

وإذا قرأت في سورة الرحمن قوله تعالى :

﴿الرَّحْمَنُ ۝١ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝٢ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝٣ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝٤﴾

(الرحمن)

لوجدت القرآن يُعطينا قيم الحياة ، التي بدونها تصبح الدنيا كلها لا قيمة
لها ؛ لأن الدنيا امتحان أو اختبار لحياة قادمة في الآخرة ، فإذا لم نأخذها
مهمتها في أنها الطريق الذي يوصلك إلى الجنة ، أهدرت قيمتها تماماً .

وقد ربط الحق سبحانه ونعالي الرزق في هذه الآية بالسماء ، فقال سبحانه :

﴿ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ... ۝٢٤﴾ (البقرة)

ليلفتنا إلى أن الرزق لا يأتي إلا من أعلى .

وضرب الله سبحانه وتعالى المثل بالماء ؛ لأنه رزق مباشر محسوس منّا ،
والماء ينزل من السماء فى أنقى صورته مُقَطَّرًا ، فكل ما يأتينا من السماء فيه
علو ، ينزل ليزيد حياة القيم ارتقاء .

فقد أنزل الحق سبحانه من السماء ماء فى أنقى صورته ، لينبت به الثمرات ،
التي تضمن استمرار الحياة فى هذا الكون .

وبعد أن نفهم هذه النعم كلها ، والإعجاز الذى فيها ونستوعبها يقول الحق
تبارك وتعالى :

﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ أُنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٢٢) (البقرة)

أنداداً : جمع ندّ ، والند هو النظير أو الشبيه .

وأى عقل فيه ذرة من فكر ينأى ^(١) عن مثل هذا ، فلا يجعل لله تعالى شبيهاً
ولا نظيراً ، ولا يُشبه بالله تعالى أحداً ، فالله واحد فى قدرته ، واحد فى قوته ،
واحد فى خلقه ، واحد فى ذاته ، واحد فى صفاته .

ولا توجد مقارنة بين صفات الحق سبحانه وتعالى وصفات الخلق . والله
خلق لكل منّا عقلاً يفكر به ، لو عُرِضت هذه المسألة على العقل لرفضها تماماً ؛
لأنها لا تتفق مع عقل أو منطق .

(١) النأى البعد نأى نأى بُعد . والنأى المفارقة . ونأى بجانبه . تصاعد عن القول ويقول
تعالى ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ ﴾ (الإسراء ٨٣) أى أنأى جانبه
عن خالقه متعابياً مُعْرِضاً عن عبادته ودعائه | لسان العرب - مادة نأى | .

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٢٢) (البقرة)

أى . تعرفون هذا جيداً بعقولكم ، لأن طبيعة العقل ترفض هذا تماماً .

فَمَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدَّعَى أَنَّهُ خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ؟

وَمَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدَّعَى - وَلَوْ كَذِباً - أَنَّهُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الْأَرْضَ

فِرَاشاً ، وَجَعَلَ السَّمَاءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً ، أَوْ أَنْزَلَ الْمَطَرَ ، وَأَبْتِ الرِّيحَ ؟

لا أحد ..

إذن : فأنتم تعلمون أن حكم العقل كله لله وحده ، وما دام لا يوجد معارض

ولا يمكن أن يوجد ، فالفضية محسومة للحق تبارك وتعالى .

والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا

أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ .. ﴾ (١٦٥) (البقرة)

لماذا اتخذ هؤلاء الناس لله تعالى أنداداً ؟

لأنهم يريدون ديناً بلا منهج ، يريدون أن يُرضوا فطرة الإيمان لتي خلقها الله

فيهم ، وفي الوقت نفسه يتبعون شهواتهم .

عندما فكروا في هذا وجدوا أن أحسن طريقة هي أن يختاروا إلهاً بلا

منهج ، لا يطلب منهم شيئاً .

ولذلك فكل دعوة منحرفة تحد أنها تبيح ما حرم الله ، وتُحل الإنسان من كل
انتكاليف الإيمان كالصلاة والزكاة والجهاد وغيرها .

أما الذين آمنوا فإنهم يعرفون أن الله سبحانه وتعالى إنما وضع منهجه لصالح
الإنسان .

فإنه لا يستفيد من صلاتنا ولا من زكاتنا ، ولا من مهج الإيمان شيئاً ،
ولكننا نحن الذين نستفيد من رحمة الله ، ومن نعم الله ، ومن جنته في الآخرة
ولأن الذين آمنوا يعرفون هذا فإنهم يُحسبون الله حساً شديداً ، والذين كفروا
رغم كل ما يدعون فإنهم ساعة العُسرة يلحئون إلى الله سبحانه وتعالى باعتباره
وحده الملجأ والملاذ .

واقراً قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَائِماً فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ
مُرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ .. ﴾ (١٢)

(يونس)

لماذا لم يستدع الأنداد ؟

لأن الإنسان لا يَغش نفسه أبداً في ساعة الخطر ، لأن هؤلاء يعرفون
بعقولهم أنه لا يمكن أن يوجد لله أنداد ، ولكن الإنسان يتخذهم لأغراض
دنيوية ، فإذا جاء الخطر يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ؛ لأنه يعلم يقيناً أنه وحده
لذي يكشف الضُّرُّ .

وهذا مثل حلاق الصحة الذي يعالج الناس دجلاً ، حتى إذا مرض ابنه أسرع به إلى الطبيب لأنه يغش الناس ، ولكنه لا يمكن أن يغش نفسه .

ولقد كان الأصمعي^(١) واقفاً عند الكعبة ، فسمع أعرابياً يدعو فيقول :

« يا رب ، أنت تعلم أنني عاصيك ، وكان من حَقِّك عليّ ألاّ أدعوك وأنا عاصٍ ، ولكنني أعلم أنه لا إله إلا أنت فلمنْ أذهب ؟ » .

فقال الأصمعي : « يا هذا ، إن الله يغفر لك لحسن مسألتك »

والحق سبحانه يضرب مثلاً لهؤلاء الذين يدعون الله مخلصين له الدين ساعة الشدة ، فإذا انمرحت الشدة إذا هم يشركون ، فيقول تعالى

﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (٦٥) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٦٦) ﴾

(العنكبوت)

هم إذن قد آمنوا وهم في الفلْكِ ، وأخذوا يدعون الله حين واجهتهم أزمة في البحر ، لكنهم ما إن وصلوا إلى الشاطئ حتى ظهر بينهم الشرك .

حين يسألهم السائل : ماذا حدث ؟

(١) هو عبد الملك بن قريب ، أبو سعيد الأصمعي ، راوية العرب وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان ولد بالبصرة عام (١٢٢هـ) كان كثير انتطواف بالبلدان ، يقتبس علومها ويتلقى أخبارها ، توفي عام (٢١٦هـ) عن ٩٥ عاماً (الأعلام للزركلي ٤ / ١٦٢) .

فُجَّيُونَ : أنهم كانوا قد أخذوا حذرهم ، واستعدوا بقوارب النحاة ، ونُسُوا
أن الله هو الذي أنقذهم فانطبق عليهم قول الحق سبحانه :

﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا ^(١) لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِن مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ

(إبراهيم)

﴿ ٣٠ ﴾

فالناس إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين ، ولكنهم لم يدعوا الله دعوة
الحمد ، ويقولو :

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ^(٢) ﴾ (الزخرف)

لم يقولوا ذلك ، ولكنهم دعوا الله من خوفهم من مخاطر البحر ، لأن الدعاء
عادة يأتي للإنسان في وقت الشدة .

كما أن قول الله تعالى :

﴿ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ ... ﴾ (١٥) (العنكبوت)

يدلُّ على أنهم ركبوا في الفُلِّك ، وتعرضوا لعطب لا تُنجي منه الأسباب ؛
بذلك دعوا الله .

(١) الند : المثل والطير وجمعه أُنْدَاد قال تعالى ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا ﴾ (إبراهيم. ٣٠) ، أى
أمثالا شركاء

(٢) أقرن له وعليه أطاق وقوى عليه واعتلى وقوله ﴿ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ (١٣)
(الزخرف) أى : مطيقين قادرين عليه [لسان العرب - مادة قرن] ، بقول ابن كثير في تفسيره
(١٣٣/٤) في معنى الآية : « لولا تسخير الله لنا هذا ما قدرنا عليه » .

وفي آية أخرى يقول تعالى :

﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِّ وَجَرَّيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَبَّيَّةٍ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَجَبْنَاهُمْ مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٢﴾﴾ (يونس)

كلمة ﴿أُحِيطَ بِهِمْ﴾ (يونس: ٢٢) معناها لا يوجد متجنى ، ولا مخرج لهم ، ولا مهرب ، ولا أسباب الدنيا تنفع في هذا الموقف ، فهذا لا ملجأ لهم إلا الله ، فدعوا الله مخلصين .

وكلمة ﴿مُخْلِصِينَ﴾ (يونس: ٢٢) معناها يقين اليقين في الإيمان ، مع أنهم كانوا فرحين حينما كانوا في أمان واطمئنان ، لماذا ؟

لأن الإنسان لا يخدع نفسه حينما يداهمه الخطر ، فحينما يحيط به الخطر وتعجز أسبابه عن دفعه يلجأ إلى الله ، ويترك الشركاء ، فتجده بفطرته يقول . يا رب .

فمعنى ﴿دعوا الله مخلصين له الدين﴾ (٥٦) (العنكبوت)

أى : لم يعد في بالهم إلا الله ، فالآلهة التي كانوا يعبدونها والأصنام وغيرها لا تأتي على بالهم ؛ لأنهم يعلمون أنها كاذبة ، فليس أمامهم إلا الإله الحق ، وهو الله .

إذن : دعوا الله مخلصين ، أى دعوة دين خالص لله ، لا تشوبه شائبة شرك ظاهر ، أو شرك خفى ؛ لأن الإنسان لا يخدع نفسه ، فيلجأ إلى الله مباشرة

إذن . ساعة تتعلق الأمور بمصالح خاصة يتبها الإنسان فيها للحق ، فالإنسان فيه فطرة إيمانية ، فإذا طُهرتْ الفطرة الإيمانية في الذات البشرية لا توجد إلا قوة واحدة هي قوة الله .

ولذلك ، حتى الملاحظة حين يقع الواحد منهم في مأزق يقول : يارب .

وأى إنسان يقع في مأزق تجده يصيح دون أن يشعر قائلاً . يارب .

معنى هذا أنه توجد فطرة إيمانية عند كل إنسان ، ولكن الأعمار البشرية هي التي طمسَتْها ، فإذا نامت الأعمار البشرية بسبب حدث من الأحداث ، تطفو الفطرة الإيمانية ، ويلجأ الإنسان إلى الله وحده .

★★★★

... الحلال الطيب ..

(٢)

وخطوات الشيطان

من رحمة الله عز وجل على عباده أنه لم يقصر
الخطاب على الذين آمنوا ، وإنما وسَّع الدائرة لتشمل
المؤمنين وغيرهم ، فقال ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ ، فكانه خلق
ما في الأرض جميعاً للناس جميعاً .

يقول تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالاً طَيِّباً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ (١٦٩) ﴾ (البقرة)

وهذا ما قلنا عنه : إنه عطاء الربوبية لكل البشر ، مَنْ آمَنَ منهم وَمَنْ لَمْ
يؤمن ، فهو سبحانه خلق كل الخلق ، مؤمنهم وكافرهم .

وما دام قد خلقهم واستدعاهم إلى الوجود ، فهو يُوجِّه الخطاب لهم
جميعاً ، مؤمنهم وكافرهم .

وكان الخطاب يقول للكافرين : حتى ولو لم تؤمنوا بالله ، فخذوا من المؤمنين

الأشياء الحلال واستعملوها ، لأنها تفيدكم في دنياكم - وإن لم تؤمنوا بالله -
لأن من مصلحتكم أن تأكلوا الحلال الطيب ، فانه لم يُحرّم إلا كل ضارّ ، ولم
يُحلّل إلا كل طيّب .

هنا موقف يقفّه كثير من الذين أسرفوا على أنفسهم ، ويحبون أن تكون
قضية الدين وقضية التحريم وقضية التحليل قضايا كاذبة ، لأنهم لا ينجيهم
أمام أنفسهم إلا أن يجدوا أشياء يُكذبون بها الدين ؛ لأنهم لم يستطيعوا أن
يحملوا أنفسهم على مطلوبات الله ، فلما لم يستطيعوا ذلك لم يجدوا مَنقِذاً
لهم إلا أن يقولوا : إن قضايا الدين كاذبة ، مما فيها التحليل و التحريم .

إنهم يقولون ، ما دام الله قد حرّم شيئاً ، فلماذا خلقه في الكون ؟

كأنهم يعتقدون أن كل مخلوق في الأرض قد حُلِق ليؤكل ، وما علموا أن
لكل مخلوق في الأرض مهمة ، فهم الآن يُمسكون الحيات والثعابين
ليستخلصوا منها السموم ، حتى يقتلوا بها الميكروبات التي تقتل الإنسان
وقد كانوا قبل اكتشاف فائدة السّم في الثعابين يتساءلون :

وما فائدة خلق مثل هذه الثعابين ؟

فلما أحوحهم الله ، وألحاهم إلى أن يستفيدوا بما في الثعابين من سُم ،
ليجمعوه علاجاً أدركوا حكمة الله من خلق هذه الأنواع ، لقد خلقها لا
لأكلها ، وإنما لعلاج بها .

فأنت إذا رأيت شيئاً مُحَرَّمًا لا تَقُلْ لماذا خلقه الله ؟ لأنك لا تعرف ما هي مهمته ، فليست مهمة كل مخلوق أن يأكله الإنسان ، إنما لكل مخلوق مهمة ، قد لا تشعر بأدائها في الكون .

وهذه مسألة نستعملها نحن في دوات أنفسنا - على سبيل المثال - عندما يأتي الصيف ، ونحشى على ملابسنا الصوفية من الحشرات ، فنأتى لها بما يقتل الحشرات ، وهو « النفتالين » ، ونُحذِرُ أبناءنا من الاقتراب منه وأكَّله .
 إن « النفتالين » لا يُؤْكَل ، ولكنه مُفيد في قتل الحشرات الضارة .

كذلك « الفنيك » شتره ، ونصعه في رجاجة في المنزل لنُطهر به أى مكان مُلوَّث ، ونحذر الأطفال منه لأنه ضار لهم ، ولكنه نافع في تطهير المنزل من الحشرات .

وكذلك المخلوقات التى لا نعرف حكمة حَلْقِها ، لقد خلقها الله لمهمة خاصة بها ، فلا تنقل شيئاً من مهمته إلى مهمة أخرى .

وإذا كان الإنسان لم يدرك حتى الآن فائدة بعض المخلوقات ، فما أكثر ما يجهل ، وهو يكتشف كل يوم سرّاً من أسرار مخلوقات الله .

وعلى سبيل المثال :

كانوا ينظرون إلى نوع من السمك لا يتجاوز حجمه عُقْلَةُ الإصبع ، ولا يكبر أبداً ، واحتاروا في فائدته ، وعندما ذهبا للسعودية ، ورأينا الأماكن التى

نأخذ منها الماء الذى قد يفسد ، ووجدنا هذا النوع من السمك بكثرة ، فسألناهم عن حقيقة هذا السمك ، فقالوا:

إنه لا يكبر ويظل على هذا الحجم ، ومهمته تنقية المياه فى الأماكن التى لا يقوم الإنسان بتنقيتها.

وجربنا حقيقة ما قالوا ، فألقينا بعضاً من مُخَلَّفَاتِ الطعام ، فوجدنا هذه الأسماك تخرج من حيث لا ندري ، وتلقف هذه البقايا ، ولا تتركها حتى تُنهيها.

هكذا يخلق الحيُّ القيُّوم مخلوقات لتحفظ مخلوقات أخرى . هو سبحانه يقول للإنسان : لا تأكل هذا وكلِّ داك ، لحكمة قد لا نعرفها.

مثال آخر: الطائر المعروف بـ « أبى قردان » صديق الفلاح كانت وظيفته فى الحياة أن يأكل الحشرات والديدان عند رِىِّ الأرض ، ومنذ أن اختفى هذا الطائر نتأثر المبيدات استفحل خطر الديدان على الزرع وبخاصة دودة القطن ، إنها معادلة إلهية مركبة تركيباً دقيقاً .

وكذلك الذباب ، يتساءل بعض الناس : ما حكمة وجوده فى الحياة؟

وهم لا يعرفون أن الذباب يؤدى للإنسان دوراً هاماً ، هو أكل القاذورات وما بها من أمراض ، ولو تحصَّن الناس بالنظافة لما حاءهم الذباب

إذن: فكلُّ شىء فى الوجود مُرتَّبٌ ترتيباً دقيقاً ، إله ترتيبُ خالقٍ عليمٍ

حكيم ، وما دام الحكيم هو الذى خلق ، فلا يعترض أحد ، ويقول : لماذا خلق كذا وكذا ؟ لأن لكل مخلوق دوراً يؤديه فى الكون .

ولذلك يُنبه الخالق الناس - مؤمنهم وكافرهم - بأن يأكلوا الحلال الطيب من الأرض ، وهو يقول للكافر : إنك إن تعقلت الأمور لوجدت أن كُلَّ ما أمرتك به هو لصالحك ، وحتى لو لم تؤمن ، فأنا أدلك على ما ينفع ، فلا تأكل إلا الحلال الطيب ، وانظر إلى المؤمنين بماذا سُمح بهم ، وكُلَّ مثلهم .

وقد أثبت الواقع والتاريخ أن الكافرين يلجأون إلى منهج الله فى بعض الأقضية ؛ ليحلُّوا مشاكل حياتهم ، لا بدين الله كدين ، ولكن بأوامر الله كظام ، فلو كان عند الكافرين بالله حكمة حتى فيما يتعلق بشئون دنياهم ، لأخذوا ما أمر الله به المؤمنين واتبعوه .

والمثال على ذلك : عندما يُحرَّم الحق سبحانه وتعالى لحم الميتة ^(١) أى : نى ماتت ولم تُذبح ، إن لحمها ضارٌّ بالصحة ، لأن أوعية الدم فى الحيوان وفى كل كائن حيٍّ هى وعاءان :

إما أوردة ، وما شرايين . والدم قبل أن يذهب إلى الكلى أو الرئة يكون دمًا

(١) يقول تعالى ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلٍ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ ... ﴾ (٤) (المائدة) ويقول ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ... ﴾ (٧٣) (البقرة) ويقول ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِيهَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مُسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلٍ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١٤٥) [الأنعام] ويقول ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ... ﴾ (١٥) (البص) ، فكلها بدأت ذكر المحرمات بذكر حرمة أكل الميتة

فاسداً ، وننحن عندما نذبح الحيوان يسيل منه الدم الفاسد وغير الفاسد ويخرج ، وبصير اللحم خالصاً ، لكن الحيوان الذى لم يذبح أى لم يُذَكَّ^(١) ، يعنى لم يظهر من فساد الدم ، وهو ضارٌّ للإنسان

والحق سبحانه وتعالى عندما يقول ﴿يا أيها الناس﴾ فكأنه يدعو غير المؤمنين . لو عقلتم ، لوجب أن تحتاطوا بحياتكم بالآ تأكلوا إلا حلالاً أحلّه الله للمؤمنين وقد قال الحق سبحانه :

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ...﴾ (٤) (المائدة)

أى: أن كل طيب قد حلّله الله ، وكل خبيث حرّمه الله ، فلا تقولن . هذا طيب فيجب أن يكون حلالاً ، وهذا خبيث فيجب أن يكون حراماً . ولكن قل: هذا حلال فيجب أن يكون طيباً ، وهذا حرام فيجب أن يكون خبيثاً .

وإياك أن تحكم أولاً بأن هذا طيب وهذا خبيث ، ثم تبني على ذلك التحريم والتحليل ، فأنت لا تعرف مثلما يعرف خالقك عن كيفية وجدوى ترتيب الأشياء بالنسبة لك ، حتى لا تقع في دائرة الذين يستطيعون المسائل الضارة ، كهؤلاء الذين يتناولون المخدرات والسموم .

(١) الذكاة والدكية الذبح والحر ومعى انتدكية أن تدركها وميها شية تشحب معها (أى بسس دمًا) الأوداح (هى العروق التى تحيط بالعق) وأصل الذكاة فى اللغة كلها: إتمام الشيء إلسان العرب- مادة ذكا

بل يجب أن تحرص على فهم ما أحل الله فستراه طيباً وترفض ما حرم الله لأنه خبيث ، فلا تظن أبداً أن كل طيب ظاهرياً مُحلَّل لك ؛ لأن هذا الشيء الطيب في ظاهره قد يكون خبيثاً

وعليك أن تترك تحديد الطيب والخبيث لحاقدك ، فهو أذرى بك وبالمناسب لك.

أما أنت فتعرف الشيء الطيب من تحليل الله له ، وتعرف الخبيث من تحريم الله له ، والحكم هنا يكون للتكليف ، فالله هو الذى خلق ، والله هو الذى بعدم الصالح للإنسان.

فالمسألة إذن ليست العناصر، ولكنها إرادة الخالق لتلك العناصر ، فهو الذى قدر قهدي.

الخلاصة إذن فى هذا الموضوع هى:

أن الحق سبحانه أحلَّ للمؤمنين الطيبات ، وكلُّ شيء أحله الله يكون طيباً ، وكلُّ شيء حرَّمه الله يكون خبيثاً.

فلا تنظر إلى الآراء البشرية التى يقول بعضها على شيء : إنه طيب فيكون حلالاً ، وإن ذلك الشيء خبيث فيكون حراماً ، فأنت وغيرك من البشر لا يعرفون ترتيب الأشياء ، ولا فائدتها ، ولا مَصْرُفُهَا بالنسبة لك .

والدليل . أن البشر يتدخلون فى بعض الأحيان فى تحريم أشياء بالنسبة لبعضهم البعض ، فنجد الطبيب يقول للمريض أنت مريض بالسكر ، فلا نصح أن تتناول النشويات والسكريات

فإذا كنا نسمع كلام الطبيب ، وهو من البشر ، أفلا يجدر بنا أن نستحي ونستمع لأمر الخالق؟

بل إما تتجاسر ونسأل لماذا حرمت علينا يا رب الشيء الفلاني؟

وقد يُخطئ الطبيب ، لكن الله لا يمكن أن يخطئ ، فهو ربنا المأمون علينا ، فما أحله الله يكون الطيب ، وما حرمه يكون الخبيث.

وهذه قضية يتعرض لها أناس كثيرون . فعلى سبيل المثال: نسمع مَنْ يستشهد الاستشهاد الخاطئ وفي غير موضعه ، بقول الحق سبحانه: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ^(١) ... ﴾ (٢٨٦) (البقرة) ويقول: إن عملي يأخذ كل وقتي ، ولا فسحة عدى لإقامة الصلاة ، والله لم يُكلفنا إلا ما في الوسع.

ونقول: وهل أنت تقدر الوسع وتبني لتكليف عليه؟

لا. عليك أن تسأل نفسك: أكلّفك الله بالصلاة أم لا؟ فإذا كان الحق سبحانه قد كلفك بالصلاة وغيرها من أركان لإسلام ، فهو الذي علم وسع الإنسان في العمل ، ويجب أن تقدم التكليف أولاً لتعرف طاقة الوسع من بعد ذلك.

وكذلك اسأل نفسك عما حلّله الله ، واعرف أنه طيب ، وما حرمه الله فهو خبيث.

(١) الوسع طاقة لمراء وجهده قال ابن كثير في تفسيره (١/ ٣٤٢) «أي لا يكلف أحداً فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بحلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم».

وإذا سألنا : ما تلك الطيبات؟

عرفنا أنها غير ما حرّم الله ، فكل غير مُحَرَّم طيب .

والحق سبحانه يقول :

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أُذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ (٥٩)

(يونس)

فالحق سبحانه حدّد لك من الطعام ما يستبقى حياتك ، ويعطيك وقوداً لحركة الحياة ، فعامل نفسك كما تُعامل الآلة التى تصنعها ، فأنت تُعطى كل آلة الوقود المناسب لها لتؤدى مهمتها .

كذلك جعل الله سبحانه تلك المواصفات التى تنفعك وتستفيد منها ، وتؤدى حركات الحياة بالطاقة التى يمدّك بها ما حلله الله لك ، وكذلك حرّم الله عليك ما يضرّك .

إياك أن تقول : ما دامت هذه الأشياء تضرّنى فلماذا خلقها الله ؛ لأنّ عليك أن تعرف أن هناك فرقاً بين رزق مباشر ، ورزق غير مباشر ، وكل ما فى الكون هو رزق

ومثال ذلك : النار ، فأنت لا تأكل النار ، لكنها تُنضج لك الطعام

إذن : فهناك شيء مخلوق لمهمة تساعد فى إنتاج ما يفيدك .

والحق سبحانه قد حلّل لك - على سبيل المثال - لحم الضأن والماعز ، والإبل والبقر وغيرها ، وحرّم عليك لحم الخنزير ، فلا تسأل : لماذا خلق الله الخنزير ؛ لأنه خلقه لمهمة أخرى ، فهو يُلمِّم قاذورات الوحود ويأكلها ، فهذا رزق غير مباشر ، فاتركه للمهمة التى أرده الله بها .

وبعض الناس قد حرم على نفسه أشياء حلها الله تعالى ، وهم بذلك يضيّقون على أنفسهم ، ويظن البعض أنه حين يُحلّل ما حرم الله أنه يُوسّع على نفسه ، فيأمر الحق سبحانه رسوله ﷺ أن يقول

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ... ﴾ (٥٩) (يونس)

أى. أخبرونى ما أنزل الله لكم من رزق ، وهو كل ما تنتفعون به ، إما مباشرة ، وإما بالوسائط ، فكيف تتدخلون بالتحليل والتحريم ، رغم أن الذى أنزل الرزق قد بيّن لكم الحلال والحرام؟!

وما دام الحق سبحانه هو الذى أنزل الرزق ، وبيّن الحلال والحرام ، فلماذا تدخلون أنوفكم فى الحلال والحرام ، وتجعلون بعض الحلال حراماً ، وبعض الحرام أو كُله الحرام - حلالاً؟

لماذا لا تتركون الجعل لمن خلق ، وهو سبحانه أدرى بمصلحتكم؟

﴿ قُلْ أَلِلَّهِ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ (٥٩) (يونس)

أى: هل أعطاكم الله سبحانه تفويضاً فى جعل الحلال حراماً ، والحرام حلالاً؟

وهذا تعدّ ما كان يجب أن يقترفوه ؛ لأن الحق سبحانه هو خالقهم ، وهو خالق أرزاقهم ، وفى هذا كذب مُعمد على الله سبحانه

إن كل فساد ينشأ في الكون حينما يجعل مخلوقاً لله في مهمة غير تلك التي جعلها الله له ، والحق سبحانه وتعالى بلغنا أنه الذي خلق الإنسان ، وخلق له ما يُقَيِّتُه ، وما يحفظ نوعه ، فعلينا أن نتبع ما يأمر به الحق من اتباع ما هو حلال ، والابتعاد عما هو حرام.

وإن قال قائل: ولماذا حرّم الله بعض الأشياء التي خلقها ؟

نقول: إن الذي خلقها جعلها لمهمة غير المهمة التي يريد الإنسان أن يوجّهها له. ومثال ذلك تحريم أكل لحم الخنزير.

والإنسان منّا إذا ما رأى صورة من معيشة الحيوانات في الغابة يتعجب ، ففضلات حيوان هي غذاء لحيوان آخر، وسمُّ الثعبان هو حماية وعلاج. ونعرف أن الإنسان يستخلص سمَّ الثعبان ليستخرج منه علاجاً لبعض الأمراض ، ولقتل بعض الجراثيم.

ولذلك يقول سبحانه:

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ (٥٩)

(يونس)

كيف إذن يحرم من أنفسنا مُتَرَعِّين ، نحلل حرام ونحرم الحلال؟

إن الله الذي خلق كل شيء سم يمنحنا الإذن بذلك ، وعلمنا أن نُسَلِّمَ بأمر كل شيء مخلوق لمهمة ، فلا يصح أن نوحه شيئاً إلى غير مهمته

وتوجيه أشياء إلى غير ما جعلت له أنتج آثاراً ضارة.

ومثال ذلك: استخدامنا لمبيدات الحشرات في الحقول، تلك المبيدات أبادت

الضار في نظرنا ، وأبادت النافع أيضاً.

وعلى الإنسان - إذن - أن ينتبه جيداً ، فلا يساوى بين الحرام والحلال ، وأن

ينتبه تماماً فلا يتعدى الجعل المخلوق لله.

والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ (٨٨)

(المائدة)

حين يقول سبحانه ذلك ، فالمقصود به أن يأكل الإنسان من الرزق الحلال

الطيب.

إذن: فهناك رزق حرام . مثال ذلك : اللص الذي يسرق شيئاً ينتفع به ، هذا

رزق جاء عن طريق حرام ، ولو صبر لجاءته اللقمة تسعى إلى فمه ؛ لأنها

رزقه.

أو : الرزق هو ما أحله الله.

وهنا اختلف العلماء ، وتساءل البعض : هل الرزق هو الحلال فقط ،

والباقي ليس رزقاً ؟

وتساءل البعض الآخر : هل الرزق هو ما ينتفع به ، ومنه ما يكون حلالاً ،

ومنه ما يكون حراماً ؟

فأمر التحليل والتحرير موكول إلى خالق الآلة الإنسانية ، إياك أيها الإنسان أن تُحرّم ما أحلّ الله لك ، وإياك أن تُحلّل ما حرّم الله عليك.

إذن: فلا اعتقاد فى شيء حلال أنه حرام ، ولا قول بمثل ذلك ، ولا امتناع عنه ، ولا يُقتى إنسان بمثل ذلك.

ولذلك يقول الحق تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ (٨٧)

(المائدة)

وبحسب نعرف أن الاعتداء إما هو أن نتجاوز الحدّ فيما حرّم أو فيما حلّ ، والحق سبحانه يحب من يقف عند حدود الله ، فلا يقربها الإنسان حتى لا تحدّثه نفسه بمعصية ، وعندما يتعد المسلم عنها فهو يتقى الشبهات.

والحق سبحانه يبين لنا أنه قد أحلّ لنا كذا ، وحرّم علينا كذا ، وهو الخالق ، فيجب أن نأخذ من الخالق مواصفات ما يبقى لنا الحياة

هذا الإبقاء هو ما نصنعه نحن ، حينما نخترع آلة تُوفّر علينا الحركة ، وتعطينا الثمرة بأقل مجهود فحين يصنع الصانع آلة من الآلات يصنع لها ما يُوجد لها الطاقة لتقوم بعملها ، ولا يستطيع المستعمل لهذه الآلة أن يُغيّر وقود هذه الطاقة ، فإن عيّر نوع الطاقة ، فالآلة لا تؤدى مهمتها ، فما بالنا بالذى خلق؟

إنه حين يوضّح أن هذه الآلة لا تصلح إلا بما أحللت ، ولا يصح أن تدخل عليها ما حرّم عليك.

هنا يجب أن نطيع الخالق : لأنه هو الذي يعمم ما يصلح لنا وما لا يصلح ، ولم يدع أحد في الكون أنه خلق نفسه ، فلنرد اقتياتنا ^(١) وحفظ حياتنا إلى خالقنا ، ولناخذ ما حلله ونبعد عما حرمه

فالآلة - الإنسان - تصح بأن نفعل الحلال ، وأن نترك فعل الحرام.

إذن : هناك أشياء تُفعل ، وهناك أشياء لا تُفعل ، وهناك أشياء لم يأت فيها الحل أو الحرمة ، فإن أقبل عليها الإنسان تصلح ، وإن لم يقبل عليها الإنسان فهي تصلح أيضاً . وهو سبحانه يقول مرة :

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُهَا .. ﴾ (٢٨٧) (البقرة)

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ... ﴾ (٢٢٩) (البقرة)

ففي المنهيات : لا تقترب . وفيما أحله الله : لا تتعد

لذلك جاء القول على لسان الرسول الكريم ﷺ .

« الحلال بين ، والحرام بين ، وبينهما مشتبهاة ، لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى المشتبهاة فقد استبرأ ^(٢) لدينه وعرضه ، ومن وقع في المشتبهاة وقع في الحرام ، كراع يرعى

(١) القوت ما بمسك الرمق من الرق و لاقتبات والقوت، واحد وهو في قانت من العيش أي في كمية والمقصود به ما دون الكماليات ، أي ، ما يحفظ الحياة على الإنسان.

(٢) الاستبراء الاستسقاء واستبراء قال النووي في شرح مسلم (٣١ / ١١) « أي حصل له البراءة لدينه من الدم الشرعي ، وصان عرضه عن كلام الناس فيه »

حول الحمى (١) يوشك أن يواقععه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن
حمى الله تعالى في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة (٢) إذا
صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي
القلب، (٣).

و حق سبحانه وتعالى يعلم أن النفس البشرية إذا حرم عليها شيء ولم تحم
حوله كان ذلك أدعى ألا تفعله، فإله تعالى حين حرم الخمر مثلاً لم يقل
حرمت عليكم الخمر، وإلا كنا جلسنا في مجالس الخمر مع الذين يشربونها،
أو نتاجر فيها.

وهذا كله إغراء بشرب الخمر، ولكن الحق سبحانه قال في شأن الخمر:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ (٤) وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٥) ﴾
(المائدة)

(١) الحمى موضع فيه كلاً يحمى من الناس أن يرعى الإنسان العرب - مادة حمى
قال الروي « معناه أن ملوك من العرب وغيرهم يكون لكل ملك مهم حمى يحميه عن
الناس، ويمنعهم دخوله، فمن دخله أوقع به العقوبة، ومن اختلط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى
خوفاً من لوقوع فيه، والله تعالى أصاً حمى، وهي محارمه، أي المعاصي التي حرمها الله،
كالقتل والزنا والسرقة والقدف والخمر والكذب ولعبة والميمة وأكل المال بالباطل وأشياء
ذات، فكل هذا حمى الله تعالى، من دخله بارتكابه شيئاً من المعاصي استحق العقوبة، ومن
قربه يوشك أن يقع فيه، فمن اختلط لنفسه لم يقاربه، ولا يعلق بشيء يقربه من المعصية،
فلا بدخل هي شيء من السهات شرح النووي على صحيح مسلم ١١ / ٣٢

(٢) المضغة لقطعة من اللحم وقت الإنسان مضغة من جسده الإنسان العرب - مادة مضغ
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١٥٩٩)، ولحاوي في صحيحه (٢٠٥١) من حديث لعمان
ابن بشير رضى الله عنه.

(٤) الأنصاب جمع نصب، وهو ما نصب بعيد من دور الله، أو ليدفع عبده الباطل نقرناً
إليه، أو إلى الأصنام، وكان حول الكعبة «أنصاب» يعبدونها ويذبحون عندها الذبائح
والأزلام جمع رل، وهو قطعة من الخشب تشبه السهم يقتربون بها وقد كانت لقريش
في جاهلية مكتوب عليها أمر ونهى، وأفعول ولا تفعل، قد رُلِّمَتْ وسُوِّيتْ ووضعت في
الكعبة للاقتراع بها، فإن خرجت بالمفعول فعل، وإن خرجت بعدم الفعل لم يفعل، وكان
يتولاهما سدة البيت

هذا النصُّ الكريم قد جعلنا نبتعد عن الأماكن التي فيها الخمر ، فلا نحلس مع مَنْ يشربونها ، ولا نتأخر فيها حتى لا نقع في المعصية .

فإذا رأيتَ مكاناً فيه خمر فابتعد عنه في الحال ، حتى لا يُغريك منظر الخمر وشاربها بأن تفعل مثله .

والحق جل جلاله يقول في المحرمات لا تقربوا ، واجتنبوا

أى . لا تحوموا حولها ؛ لأنها إذا كانت غائبة عنك فلا تخطر على بالك ، فلا نقع فيها .

ومثال هذا أيضاً قول الحق سبحانه :

﴿ وَلَا تَبَاشِرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ ^(١) فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾ ﴾ (النقرة)

فلا تجس امرأتك تأتيك وأنت في مُعْتَكِفِكَ ، فقد نكون جميلة ، صحيح أنك لا تنوى أن تفعل أى شيء ، لكن عليك ألا تقرب أسباب النواهي إذن . فلكي تمنع نفسك من تلك المحرمات فعليك ألا تقرب النواهي ، وفي الأوامر عليك ألا تتعدها

(١) العكوف الإقامة في المسجد ويقال لمن لازم المسجد وأقام على العبادة فيه : عاكف ومعتكف والاعتكاف والعكوف : الإقامة على شيء وبالمكان ولزومهما [السان العرب - مادة : عكف]

فالحق سبحانه يريد أن يجمع تأثير المحرمات على النفس ، التي تلحّ عليها أن تفعل ، فإن كنت بعيداً عنها ، فالأفضل أن تظل بعيداً

والله تعالى يقول :

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَُمْ وَعَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥١) ﴾
(الأنعام)

وهذا نهى عن القُرب ، أى نهى عن الملايسات التي قد تؤدي إلى الفعل ، لا نهى عن الفعل فقط ، فحيما أراد الله أن يحرم على آدم وعلى زوجته الشجرة قال :

﴿ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (١٩) ﴾
(الأعراف)

لأن القُرب قد يُغري بالأكل ، وكذلك (لا تقربوا الفواحش) ، أى ، لا تأتى إلى مُقدّمات الفواحش بأن تلقى نظرة أو تحدّق النظر إلى مُحرمات غيرك .

وكذلك المرأة التي تنبرج ^(١) ، إنها تقوم بالإقبال على مقدمات الفواحش ، فإذا امتنعت عن المقدمات أمنت الفتنة والزُكُل .

وحيث ينهانا الحق سبحانه عن الاقتراب من شيء ، فهذه هي استقامة الاحتياط .

(١) الترحح إظهار للزينة ، وما يُستدعى به شهوة الرجل للسان العرب - مادة : مرجأ

وهي قد تسمح لك بأن تُدخل في التحريم ما ليس داخلاً فيه ، فمثلاً عند تحريم الخمر ، جاء الأمر باجتنابها ، أى ، الابتعاد عن كل ما يتعلق بالخمر ، حتى لا يجتمع المسلم مع الخمر فى مكان .

ولذلك يأمرنا الحق سبحانه بالاستقامة وعدم الطغيان ، استقامة فى تحديد المأمور به ولمهى عنه ؛ ولذلك كان الاحتياط فى أمر العبادات أوسع لمن يطلب الاستقامة

ولذلك يطلب الشارع الحكيم سبحانه منّا فى الاحتياط أن نحناط مرة بالريادة ، وأن نحناط مرة بالنقص ، فحين تصلّى خارج المسجد الحرام ، يكفيك أن تكون جهتك الكعبة .

أما حين تصلّى فى المسجد الحرام ، فأنت تعلم أن الكعبة قسمان : قسم ببايته عالية ، وقسم اسمه «الحطيم» (١) ، وهو جزء من الكعبة لكن نفقتهم أيام رسول الله ﷺ قد قصرت ، فلم يبنوه (٢) .

(١) الحطيم الحدار وهو هنا حدار الكعبة قبل الأهرى الذى فيه المرات ، وإنما سمي حطيماً لأن البيت رُفِع ، وترك ذلك معطوماً ؛ لسان العرب - مادة حطم

(٢) عن عائشة رضى الله عنها قالت : سألت رسول الله ﷺ عن الجدر (هو حجر الكعبة) أم البيت هو ؟ قال نعم قلت فم لم يدخلوه فى البيت ؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة قلت فما شأنه مرتفع ؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ، ويسعوا من شاءوا ، ولولا أن تنكر قلوبهم لسطرت أن أدخل الجدر فى البيت وأن ألحق به الأرض « متفق عليه أخرجه البخارى فى صحيحه (١٥٨٤) وكذا مسلم فى صحيحه (١٣٣٣) - رواية رقم ١٠

لذلك فأنت تتجه بصرك إلى البناء العائى المقصوع بكعبيته . وهذا هو الاحتياط بالنقص .

أما الاحتياط بالزيادة ، فمثال ذلك ' هو الطواف ، وقد يزدحم البشر حول الكعبة ، ولا تسمح ظروفك إلا بالطواف حول المسجد

وهكذا يطول عليك الطواف ، لكنه طوافٌ بالزيادة ، فعند الصلاة يكون الاحتياط بالنقص ، أما عند الطواف فيكون الاحتياط بالزيادة

وهكذا نجد الاحتياط هو الذى يحدد معنى الاستقامة .

والحديث الشريف يوضح المسألة ، يقول النبى ﷺ :

« مَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَهُ »

فالمحرّم ابتعدْ عنه نهائياً .

والحلال لا تتعدّه ، وتوقّف عند آخره .

وقد تكون هناك مسائل يختلف فيها الفقهاء ، ولذلك سنفترض أن الذين

يقولون بالحِلِّ مساوون للذين يقولون بالحرمة

ماذا قال المشرّع فيما إذا كان هناك أناس يُحِلُّون ، وأناس يُحرِّمون ؟

الحديث قال « فمن ترك الشبهات » ، ولم يَقُلْ « فمن فعل الشبهات » .

فالأصل هو ترك ما فيه شبهة حرام ، ومن ترك ما شبه له استراً لديه - إن

كان متديناً - ولِعِرضه ^(١) إن لم يكن متديناً .

(١) قال ابن الأثير العرص موضع مدح واندس من الإنسان ، سواء كان فى نفسه أو سله أو من

يلزمه أمره . [نقله ابن منظور فى اللسان - مادة : عرض]

قد يكون الإنسان مُلْحِداً وغير مؤمن ، نقول له : استبرئْ لِعِرْضِكَ .
فَكُلُّ مَنْ لَا يَتْرَكَ مَا تَشَابَهَ عَلَيْهِ مِنْ أَحْلالٍ وَحُرَامٍ فَهُوَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ لَا لِدِينِهِ
وَلَا لِعِرْضِهِ (١) .

إن التشريع يسمح لك - على سبيل امثال - أن تأكل مما تملك ، أو تأكل مما لا
مالك له ، كنبات الأرض غير المملوك لأحد ، إلا أنك قبل أن تأكل لا بد أن
تنظر في الطعام ، لتعرف : هل هو مما أحل الله أم لا ؟

والتشريع لا يسمح لك أن تأكل من نبات الأرض المملوك لغيرك ، ويُحرّم
عليك أن تصطاد حيوانات مملوكة لغيرك ، فالتشريع يحترم الجهد الذي تحرك به
مالك الأرض ليزرع النبات أو ليربي الحيوان .

فَلَا تَقُلْ : إن ذلك النبات في الأرض وأنا آكل منه ، أو أن ذلك حيوان
موجود أمامي وأنا اصطدته .

والحق سبحانه يقول :

﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ (البقرة)

لماذا لا نتبع خطوات الشيطان ؟

لأن عداوته للإنسان عداوة مُسَبِّقَة ، وقف من آدم هذا الموقف ، وبعد ذلك
أقسم بعزة الله أن يغويكم جميعاً .

وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد حكى لنا القصة فكأنه أعطانا المناعة ، أي :
أن الشيطان لم يقاجتنا .

(١) يرجع لكشف الشبهات عن المشتبهات للشوكاني ، فيه تفصيل مهم لشرح حديث « الحلال

بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات »

وإنما وضع الحق أمامنا قصة الشيطان مع آدم واضحة جلية ليعطينا
المناعة، بدليل أننا حين نريد أن نصون أجسامنا نجعل لأنفسنا مناعة قبل أن
يأتى المرض ، فطعم أنفسنا ضد شلل الأطفال ، وضد الكوليرا ، وضد كذا ،
وكذا

فكان الله سبحانه وتعالى يذكر قصة الشيطان مع آيينا آدم ليقول لنا :
لاحظوا أن عداوته مُسَبَّقة .

وما دام له معكم عداوة مُسَبَّقة فلن يأخذكم على غِرّة ، لأن الله ينبهكم لتلك
المسألة مع الخلق الأول .

والشيطان عندما يُذكر فى القرآن يُراد به مرة عاصى الجن : لأن طائع الجن
مثل طائع البشر تماماً ، ومرة يريد به شياطين الإنس .

إذن : من الجن شياطين ، ومن الإنس شياطين .^(١)

وحتى تستطيع أن تفرّق بين ما يُزيّن الشيطان، وس ما تُزيّن لك نفسك ، فإن
رأيت نفسك مُصِراً على معصية من لون واحد فاعلم أن السبب هو نفسك ؛
لأن النفس تريدك عاصياً من لون يُشبع نقصاً فيها ، فهي تُصِرّ عليه .
- إنسان يحب المال ، فتسلط عليه نفسه من جهة المال .

(١) يقول تعالى ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ
زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ [الأنعام]

قال ابن كثير فى تفسيره (٢ / ١٦٧) . «شيطان كل شيء مارد»

وقد أخرج الإمام أحمد فى مسنده (٥ / ١٧٨ ، ٢٦٥) عن أبي ذر قال : أتيت النبي ﷺ
وهو فى المسجد فحدثت فقال يا أبا ذر هل صليت ؟ قلت لا قال قم فصل قال
فقممت فصليت ، ثم حدثت فقال «يا أبا ذر تعود بالله من شر شياطين الإنس والجن» قال
قلت: يا رسول الله ، وللإنس شياطين ؟ قال : نعم

- وإنسان آخر يحب الجنس ، فتسلط عليه نفسه من جهة النساء .

- وثالث يحب الفخر والمديح ، فتسلط عليه نفسه من جهة مَنْ ينافقه .

لكن الشيطان لا يُصرّ على معصية بعينها ، فإن رآك قد امتنعت عن معصية ، فهو يُزيّن لك معصية أخرى ؛ لأنه يريدك عاصياً على أية جهة .

والشيطان هو الذي يُوسوس^(١) للإنسان بالمخالفة لمهيج الله ، وعداوة الشيطان ظاهرة ، فإذا ما كانت العداوة ساقطة ، فقد أنزل آدم وحواء من رتبة الطاعة إلى رتبة المعصية وجرأهما على لمخالفة ، فخرجنا من الجنة كان من الواجب أن نحْتَاط في قبول هذه الوسوسة .

فالحق سبحانه يُحذّر الناس جميعاً من اتباع خطوات الشيطان ، بل إنه سبحانه يُحذّر الذين آمنوا فيقول :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا^(٢) مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾ ﴾ [البور]

كأن الشيطان له خُطُوات متعددة ، وليس خُطوة واحدة ، لأن الشيطان - كما علّمنا - أثبت الله عداوته لبني آدم ، وهي عداوة مُسببة ، وليست كلاماً نظرياً .

(١) الوسوسة والوسواس ، الصوت لحي ، وهو أيضاً صوت الحلى ويُقال لهمس الصائد والكلاب وسوس وسواس وشيطان ، وقد وسوس في صدره ووسوس إليه السبل العرب - مادة ' وسوس ' .

(٢) زكا طهر وصلاح ، فهو زكيٌّ ، وهي ركية . قال تعالى ﴿ لَا هَبْ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا ﴾ [مريم] طاهراً صالحاً ، والركاة الطهارة وصفوة الشيء .

فلم يقل لنا الحق سبحانه : إن الشيطان عدو لكم ، دون أن يذكر لنا السبب أو الواقعة ، ولكنه سبحانه أكد عداوة الشيطان لنا بواقعة ثابتة ، فقد امتنع عن السجود لأبينا آدم ، وأبدى ما فى نفسه من حقد عليه حين قال .

﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ... ﴾ [الأعراف]

وقال أيضاً:

﴿ أَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴾ [الإسراء]

فلم يكتفِ إبليس بالامتناع عن السجود فقط ، ولكنه امتنع وعلل الامتناع بأنه أفضل من آدم ، فهذه عداوة حسدٍ لمركز آدم عليه السلام.

الله سبحانه كان يمكنه أن يكتفى بإخبارنا أن هناك شيطاناً سيؤسوس لكم وهو عدو لكم ، ولكنه سبحانه أكد ذلك بحادثة، وبين أنها عداوة واضحة ومُسيبة.

وما دام الشيطان عدو لك ، فلا تُدْأِبهَا الإنسان أن تتنبه ، فالله عمل لك حادثة الامتناع عن السجود لآدم حتى يرى فيك منعة من الشيطان ، فتتذكر عداوته ، ولا تنع خطواته أبداً ، بدليل أنه تربص^(١) بنى آدم.

قال تعالى:

﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لأَحْتَنِكَنَّ ﴾^(٢)

ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٧﴾ [الإسراء]

(١) ربص بالشئ : ينظر به شراً أو حسراً يحل به ، والترصص الانتظار ، قال البيهق التربص بالشئ أن تنتظر به يوماً ما . [لسان العرب - مادة ' ربص] .

(٢) أحسبك مأخوذ من أحسك الحراد الأرض إذا أتى على سبيلها ، قال الأحمش لأستأصلهم ولا أستميلهم . واحتسك فلان ما عهد فلان أى أحده كله . [لسان العرب - مادة ' حشك] .

وقال:

﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٨٣) ﴾ [ص]

إذن: المسألة عداوة مُركزة ومرسومة ، وصنع الشيطان لها منهجاً ، ولم يتركها هكذا ، فعرف كيف يُقسم .

والشيطان يدخل على الإنسان من باب عزة الله عن خلقه ؛ لأن الله لو أرادنا جميعاً مؤمنين ما استطاع الشيطان أن يقرب واحداً منا .

لكن الله خلقنا مختارين ، فدخل بنا الشيطان من هذا الجانب ، ولكن الشيطان تدارك قوله ، وعرف أنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً لم يرده الله ، فهو قال:

﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢) ﴾ [ص]

ثم تراجع وقال:

﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٨٣) ﴾ [ص]

أي . أن الذي تختاره يارب لا أستطيع أن أقرب منه .

إذن: المسألة ليست بين الله وبين إبليس ، ولكنها بين إبليس وبنى آدم ، لذلك يحذرنا الحق سبحانه من اتخاذه ودريته أولياء من دون الله ؛ لأنهم أعداء لنا جميعاً .

فيا مَنْ آمَنُوا تنبَّهوا إلى شرف إيمانكم بالله ، وابتعدوا عن الذي يُضعف هذا الإيمان أو يَفُتُّ^(١) في عضد المؤمنين بأي وسيلة .

(١) كُتِبَ بِشَيْءٍ فَفُتَّ فِي سَاعِدِهِ . أي أضعفه وأوهمه . ويُقال فَتَّ فلان في عَصْدِي ، وَهَذَا رَكْنِي . [لسان العرب - مادة فَتَّ] .

ولتأكدوا أن الشيطان له خطوات يستدرجكم بها إلى المعصية ، فالشيطان يحب أن يكون ابنُ آدمُ عاصياً ، فإذا جاءه من جهة ووسوس له ليعصى الله فيها ، ووجد عنده صلابة في هذه الناحية لا يتركه ، ولكن ينقله إلى معصية أخرى ، فهو ليس له خطوة واحدة كأن يوسوس لك بفعل كذا ، فإن لم تفعل يتركك .

لا ، ولكن إن وجدك ممتنعاً عنه في معصية ، ولم يقدر عليك فيها لا يتركك ، وإنما ينتقل بك إلى معصية أخرى ، وكأن لكل إنسان نقطة ضعف في تكوينه ، فيظل الشيطان يحاول معه حتى يصل إلى نقطة ضعفه .

والحق سبحانه يخبرنا عن مراد الشيطان من الإنسان ، فيقول :

﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١٦٩)

[البقرة]

والسوء هو كل عمل أضرَّ فاعله بالآخرين ، وهو غير الذي يرنكب شيئاً يضرُّ به نفسه فقط ، فالذى سرق أو قتل أو اعتدى على آخر قذفاً أو ضرباً أو إهانة ، فهذا فاعل للسوء .

فمثل هذه الأعمال هي ارتكابٌ للسوء ، فالسوء عمل يكرهه الناس ، ويُقال فلان رجلٌ سوءٍ ، أى : يلقى الناس بما يكرهون .

أما الذى يشرب الخمر فقد يكون فى عزلة عن الناس ، لم يرنكب إساءة إلى أحد ، لكنه ظلم نفسه .

فإن صنع الإنسان سوءاً - أي . أضر بغيره - فهذا اسمه «سوء» ، أما حين يصنع فعلاً يضر نفسه ، فهذا ظلم النفس .

والفحشاء هي كل ذنب فيه حدٌ ، وفيه عقوبة .

والحق سبحانه يقول :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ .. (٩٠) ﴾
[الحل]

وقد قلنا إن لقرآن الكريم نصٌّ في أمر الرنا بأنه كان فاحشة ، وهذا هو الذنب الوحيد الذي سماه فاحشة .

ولكن العلماء حين تكلموا عن الفاحشة قالوا: هي الذنب العظيم الذي يبلغ من مرتكبه أنه يستره عن الناس حتى لا يراه أحد ، كأنه هو نفسه حين يصنعه يعلم أنه لا يصح أن يتجاهر به .

أما المنكر فهو الأمر الذي اجتراً أن يصنعه ، ولكن المجتمع يستكره .

فهناك مرتتان:

الأولى: هي الفحشاء ، وهي ما ستره لإنسان في نفسه من الآثام ، فصاحب الإثم يتحرج أن يعرفه المجتمع ، فيستره .

الثانية: هي المنكر ، وهو ما تعالم به وأنكره المجتمع .

والشيطان يأمر بالسوء والفحشاء والمنكر ، فهو يريد الإنسان عاصياً على

أىُّ وحه كان ، فالشيطان يأتى للإنسان ويرين له طريق الباطل ، فهو يدخل من ناحية الغفلة فى نفس البشرية ليوقع أبناء آدم فى المعصية.

ولو أن أبناء آدم حكّموا عقولهم ، وهم يعرفون أن هناك عداوة مُسبقة بين آدم وإبليس ، وأن إبليس طلب من الله سبحانه وتعالى أن يُبقيه إلى يوم القيامة ليستقم من آدم وأولاده بإضوائهم على المعصية^(١).

لو تبهّنا إلى ذلك لأخذنا حذرنا ، وعندما تنكشف وسوسة الشيطان فإنه يهرب.

فإبليس يدخل إلى ناحية الغواية بأن أقسم بعزة الله ، وأن الله عزيز لا يحتاج لخلقه ، ولا يضره سبحانه وتعالى من كفر ، ولا يزيد شيئاً فى ملكه من آمن.

فاستغل الشيطان عزة الله فى استعناؤه عن خلقه ، فقال كما يروى لنا القرآن الكريم:

﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ ^(٢) لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ^(٣) ﴾ [ص]

والقرآن يشرح لنا كيف يُغوى إبليسُ بنى آدم ، فيقول:

﴿ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ^(٤) ﴾ [الأعراف]

(١) قال تعالى عن إبليس أنه قال ﴿ قَالَ أَسْطَرْتُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ^(١) ﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ^(٢) ﴾

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ^(٣) ﴾ ثُمَّ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ^(٤) ﴾

[الأعراف]

(٢) العزة الرفعة والامتناع، والعمة الشدة والقوة. وقوله تعالى ﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ

وَلِلْمُؤْمِنِينَ ^(١) ﴾ [المافقون] . أى به العزة والعلّة سبحانه، [لسان العرب - مادة عرر]

أى أن إبليس لا يجتهد فى إغواء مَنْ باع نفسه للمعصية ، واطلق بخالف ما أمر الله به ، فالنفس الأمارة بالسوء لها شيطانها ، وهى ليست بحاجة إلى إغواء ؛ لأنها تأمر صاحبها بالسوء .

ولذلك فإن إبليس لا يذهب إلى الخمارات وبيوت الدعارة ، ويبذل جهداً فى إغواء مَنْ يجلسون فيها ؛ لأر كل مَنْ ذهب إلى هذه الأماكن هو من شياطين الإنس .

ولكن إبليس يذهب إلى مهبط الطاعة وأماكن العبادة ، هؤلاء يذل معهم كل جهده ، وكل حيله ليصرفهم عن عبادة الله ، ولذلك لابد أن نتنبه إلى أن إبليس لم يقل لأقعدن لهم على الطريق المعوج .

فالتريق المعوج بطبيعته يتبع الشيطان ، فإبليس يريد أهل الطاعة ، يُزين لهم المعصية ، ويُغريهم بالمال الحرام .

بقول الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ لَاتَبْنَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴾ (١٧)

[الأعراف]

هذه هى جهات الغواية^(١) التى يأتى منها إبليس .

(من بين أيديهم) . أى : من أمامهم ، وهذه هى الجهة الأولى .

(ومن خلفهم) . أى : من ورائهم ، وهذه هى الجهة الثانية .

(وعن أيمنهم) . أى : من اليمين ، وهذه هى الجهة الثالثة .

(١) أغواه أضله وأوقعه فى العمى والصلال . قال تعالى ﴿ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ﴾ [القصص] أى : أضللناهم كما ضللنا . وعوى بمعنى خاب وصر لأنه نهضت فى الجهل .

(وعن شمائلهم). أى : من الشمال ، وهذه هى الجهة الرابعة.

وكلنا نعلم أن الجهات ستٌ ، وليست أربعاً ، فما هما الجهتان اللتان لا يأتى منهما الشيطان ؟

هما (فوق ، وتحت) ، هرب إبليس من هاتين الجهتين بالذات ، ولم يقل سأتى لهم من فوقهم أو من تحنهم ؛ لأنه يعلم أن الجهة العليا تمثل الفوقية الإلهية ، وأن الجهة السفلى تمثل العبودية البشرية ، حينما يسجد الإنسان لله ، ولذلك ابتعد إبليس عن هاتين الجهتين تماماً.

ومن العجيب أنك إذا نظرت إلى أنواق الإلحاد فى كل عصر ، تجدها تأتى من الجهات التى يأتى منها الشيطان.

يقولون «تقدمى» جهة الأمام ، ويقولون «رجعى» جهة الخلف ، ويقولون «يمينى» جهة اليمين ، ويقولون «يسارى» جهة اليسار.

نقول لهم: نحن لسنا فى أى جهة من هذه الجهات

لا تقديمين .. ندعو إلى التحلل والفجور.

لا رجعيين .. نقول هذا ما وجدنا عليه آباءنا.

لا يساريين .. نُنكر الدين ونُناصر الكفر.

لا يمينيين .. نؤمن بالرأسمالية واستغلال الإنسان.

ولكننا أمة محمدية فوقية ، كل أمورنا من الله ، وما دامت أمورنا من الله سبحانه وتعالى ، فنحن لا نخضع لمساو لنا ، ولكننا نخضع لله العلى القدير ، وما دُمّت تخضع لأعلى منك ، فلا ذلة أبداً ، بل عزّة ورفعة.

نحن أمة محمدية فوقية ، نعلن عبوديتنا وخضوعنا لله ، ونتبع منهج السماء ، ولذلك فقد تميزنا عن البشر جميعاً ، لأن كل إنسان في الدنيا لا يخضع لله سبحانه وتعالى ولا يأخذ منهجه عنه ، فهو خاضع لمنهج بشرى وضعه مسأول له من البشر .

والنفس البشرية لها هوى تريد أن تحققه ، لذلك فهي تضع المنهج الذي يمكنها من أن تتميز به على الناس ، المنهج الذي تستفيد منه هي وحدها .

وقد يكون المنهج من وضع مجموعة أفراد أو طبقة . نقول . إن مناهجهم لفائدتهم ، ولكن الله سبحانه وتعالى يضع منهجه ليعطيك خيراً ، لا ليأخذ منك الخير ، لأنه جلّ جلاله مصدر الخير كله ، وهو ليس محتاجاً لما تملك ، ولا ما يملك كل البشر .

إذن . العدل والخير والعزة هي منهج السماء ، فالله لا يأخذ منك ولكن يعطيك ، ولا يذلّك ولكن يعزّك .

فالشيطان لا يأتي للإنسان من فوق ومن تحت ، لأن الفوقية هي الجهة التي يدجأ إليها العبد مستغيثاً ومستعيراً بربه ، والتحتية هي جهة العبودية الخاصة .

فالعبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد^(١) ، فهو في الحالتين محفوظ من تسلط الشيطان عليه ؛ لأن الله تعالى يقول :

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ، فأكثروا الدعاء » . أخرجه مسلم في صحيحه (٤٨٢) ، وأحمد بن مسنده (٤٢١ / ٢) ، وأبو داود في مسنده (٨٧٥) .

﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ [الحجر]

ويقول تعالى :

﴿ ثُمَّ لَا تَنْبَهُهُمْ مَنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ

أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴾ [الأعراف]

فالشیطان يأتي من اليمين ليُزهد الناس ويصرفهم عن عمل الحسن والطاعة، واليمين رمز العمل لحسن ؛ لأن كاتب الحسنات على اليمين ، وكاتب السيئات على الشمال ، ويأتي عن شمائلهم ليُغريهم بشهوات المعصية.

وإبليس لا يذهب إلى الخُمارة ليُغوى مَنْ فيها ، فَمَنْ فيها احتاروا السلوك السيء ، ولذلك فَهُمْ لا يحتاجون إلى شيطان ، لأنهم هم أنفسهم شياطين.

= قال أبو حامد الغزالي في الإحياء (الجزء الأول) « السجود هو أعلى درجات الاستكانة ، فتمكّن أمر أعصائك وهو الوحه من أدل لأشياء وهو الرب ، وإن أمكنك أن لا تجعل بهما حائلاً فتسجد على الأرض فافعل ، فإنه أحلّ للحشوع وأدل على ادل ، وإذا وضعت نفسك موضع الدل فاعلم أنك وضعها موضعها ورددت الصرع إلى أصله ، فإنت من لثراب خلقت وبه نعود ، فعد مدا حدة على قلب عظمة الله ، وقل « سبح ربّي لأعسى » ، وأكدّه بالتكرار ، فإن الكرة الواحدة ضعيفة الأثر ، فإذا رقت قلبك وظهر ذلك فلنصدق رجاءك في رحمة الله ، فإن رحمة تسارع إلى الصعف وادل لا إلى النكر وانظر ، فارفع رأسك مكرّ وسائلاً حاجتك ، ثم أكد المواضع بالتكرار تعدّ إلى السجود ثانياً » .

لكن الشيطان يقف على باب المسجد ليرى الناس وهي تفعل الخير فيوسوس لهم ، وفي هذا إجابة لمن يقولون : إن الوسوس تأتي في لحظة الصلاة.

والصلاة - كما نعلم - هي أشرف موقف للعبد ؛ لأنه يقف بين يدي الرب ، لذلك يحاول الشيطان أن يلهي الإنسان عنها حتى يحبس عنه الثواب.

وهذه الوسوس ظاهرة صحية في الإيمان ، ولكنها تحتاج إلى اليقظة ، فساعة ينزع الشيطان الإنسان بزعة ، فليذكر قول الحق سبحانه.

﴿ وَإِنَّمَا يَنزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ ^(١) فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ (٢٠٠) ﴾ [الأعراف]

وعندما نستعيد بالله من الشيطان يعرف الشيطان أنك متنبه له ، حتى ولو كنت تقرأ القرآن في أثناء الصلاة ووسوس لك الشيطان ، اقطع القراءة واستعذ بالله ، ثم واصل القراءة والصلاة ^(٢).

(١) نزْعُ الشيطان وسوسه وسخسه في قلب بما يُسوّل للإنسان من المعاصي . إسان العرب - مادة نزع | ونزع بين الرحلين أفسد ما بينهما . قال تعالى ﴿ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ﴾ [يوسف]

قال المحققون في أحكام القرآن (٣ / ٥١) «ودلّ يقنصني أنه متى استعاض بالله من شر الشيطان أعاده منه ووردت نصيرة في رد وسوسه ونسب بعد ما دعاه إليه ، وراه في أحسن مرلة وأصح صورة لما يعلم من سوء عاقبته إن وافقه ، وهون عنه دواعي شهوته».

(٢) عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي ﷺ فقال يا رسول الله ، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي ، يلبسها عني . فقال رسول الله ﷺ «ذاك شيطان بُهال له حرب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه ، ونقل على يسارك ثلاثاً» . قال ففعلت ذلك فأدبه الله عني . أخرجه مسلم في صحيحه (٢٢٠٣) ، وأحمد في مسنده (٤ / ٢١٦) .

وحين يعرف الشيطان أنك مُنتبه له مرة واثنين وثلاثاً ، فهو يبتعد عنك ، فلا يأتي لك من بعد ذلك إلا إذا أحس منك غفلة.

والحق سبحانه يُبين لنا طريقة الشيطان في أخذ الصيب لمفروض^(١) من عباد الله ، فقال عن إبليس أنه قال :

﴿وَلَأُضِلَّهُمْ .. (١٩٥)﴾ [النساء]

والإضلال معناه أن يسلك الشيطان بالإنسان سبيلاً غير مؤدٍّ للغاية الحميدة ؛ لأنه حين يسلك الشخص أقصر الطرق الموصلة إلى الغاية المنصوبة ، فمعنى ذلك أنه اهتدى.

أما إذا ذهب بعيداً عن الغاية فهذا هو الضلال ، وكلما خطأ الإنسان خطوة في هذا السبيل ابتعد عن الغاية ، وهذا الابتعاد عن الغاية هو الضلال المبين البعيد ، والإضلال من الشيطان يكون بتزيينه الشرّ والقبح للإنسان ليُبعدة عن مسالك الخير والفضيلة.

ومن بعد ذلك يأتي على لسان الشيطان ما قاله الحق سبحانه في هذه الآية:

﴿وَلَأَمْنِيَهُمْ .. (١٩٦)﴾ [النساء]

والأمانى هي أن ينصب الإنسان في خياله شيئاً يستمتع به من غير أن يخطو له خطوة عمل تُقربه من ذلك ، ومثال ذلك: الإنسان الذي نراه جالساً ويمنى نفسه قائلاً: سيكون عندي كذا.. وكذا وكذا، ولا يتقدم خطوة واحدة لتحقيق ذلك.

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٢ - ٥٥٦) «أى معباً مقدراً معلوماً. قال قتادة من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار ، وواحد إلى الجنة» .

وكل أمنية لا تحفز الإنسان إلى عمل يُقربه منها هي أمنية كاذبة ، ولذلك يُقال . « إن الأماني بضاعة الحمقى » ، والشيطان يُمْنِي الإنسان بأنه لا يوجد بَعَث ولا حزاء .

والحق سبحانه يقول .

﴿ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا ^(١) إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ ^(٢) مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ^(٣) ﴾ [الأعراف]

وهذا تحذير من فتنة الشيطان حتى لا يُخرجنا من حنة التكليف ، كما فتن أبونا فأخرجهما من جنة التجربة.

إذن. ففتنة الشيطان إنما جاءت لتحرح خلق الله عن منهج الله ، وحينما عصى إبليس ربّه عرّ عليه ذلك ، فبعد أن كان في قمة الطاعة صار عاصياً لأمر الله معصية أدته وأوصلته إلى الكفر ، لأنه ردّ الحكم على الله.

إن ذلك قد أوغر صدره وأحققه ^(٣) ، وجعله يوغل ويسرف في عداوة الإنسان ؛ لأنه عرف أن طرده ولعنه كان سبب آدم وذريته.

(١) السوء ما يقبح إظهاره ويسعى ستره قال تعالى ﴿ لِمَرِّهِ كَيْفَ يُؤَارِي سَوْءَ أَخِيهِ ﴾ [المائدة ٣٠] وجمعها سوءات قال تعالى ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ﴾ [الأعراف ٣٠] أي يعطى عوراتكم ويسترها.

(٢) القيل : الجماعة أو العشيرة أو الكفلاء أو الأعوان الماصرون

(٣) الوعر احراق العبط. ومنه قيل في صدره على وعراً أي صعر وداوة وتوقد من العظ. ونقال . وعر صدره عليه. إذا امتلأ عبطاً وحقدًا. [لسان العرب - مادة وعراً] والحق شدة لاعتباط .

وَيُعَلِّمُنَا الْحَقَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ نُنْذِرَ إِلَى أَنْ الشَّيْطَانُ لَنْ يَكْتَفِيَ بِنَفْسِهِ ،
وَلَنْ يَكْتَفِيَ بِالذَّرِيَّةِ ، بَلْ سَيُزِيلُ لِقَوْمٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَكُونُوا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ ، كَمَا
وُجِدَ شَيَاطِينَ الْحَزَنِ .

وَهُمْ مَنْ قَالَ فِيهِمْ سُبْحَانَهُ :

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى
بَعْضٍ زُخْرُفَ^(١) الْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ [الأعراف]

وكلمة ﴿ زُخْرُفَ الْقَوْلِ ﴾ [١٣٧]

تعني الاستمالة التي تجعل الإنسان يرتكب المعصية ، وينفعل لها ، وينتأثر
بزخارف القول ، وكل معصية في الكون ، هكذا تبدأ من زخرف القول ،
فللباطل دُعَاة ، ومُرُوجُوه ، ومُعْلَنُوه .

إِنَّهُمْ يُزَيِّنُونَ لِلْإِنْسَانِ بَعْضَ شَهَوَاتِهِ الَّتِي تَصْرِفُهُ عَنِ مَنِهْجِ اللَّهِ ، بَلْ إِنَّهُمْ
يَقُولُونَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً .

﴿ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۖ ﴾ [الأعراف]

والله سبحانه لا يأمر بالفاحشة .

ولذلك يقول تعالى :

﴿ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف]

(١) الزخرف - الزينة . وقال ابن الأعرابي في قوله تعالى ﴿ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ [١٣٧] :
[الأعراف] أي : حسن القول تزيين الكذب ، لسان العرب - مادة " زحرف " .

والحق سبحانه يقول :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ ٩٠ ﴾ [الحل]

والمنكر ليس مُحَرَّمًا بالشرع فقط ، بل هو ما يُكْرَهُ الطَّبَعُ السليم ، وأيضا فصاحب الطبع غير السليم يحكم أنه منكر إذا كانت المعاصي تعود عليه بالضرر.

هنا يقول : أعوذ بالله منها ، وإن كان هو يُوقِعُها على الغير فهو يعتقد أنها غير منكر.

وعلى سسل المثال: نحد رجلاً يُبِيح لنفسه أن يفتح عينيه على عورات الناس ، وينلذذ بهذه المسألة ، لكنه ساعة يرى إساناً آخر يفتح عينيه على عورته أو على ابنته مثلاً فإنه يرى في ذلك أبشع لمنكرات.

لذلك لأبداً أن تجعل للمنكر حداً يشملك ويشمل غيرك ، ولا تنظر إلى الأمر الذي تكلف به أنت وحدك ، وإنما انظر إلى الأمر المكلف به الآخرون. وإياك أن تقول: إنه حدد بصرى من أن يتمتع بجسم يسير أمامى. إنه سبحانه كما حرم نظرك إلى ذلك ، حرم أنظار الناس جميعاً أن ينظروا إلى محارمك ، وفى هذا صيانة لك.

(١) البغى : العدوان والاستطالة على الناس. وقال الأزهري معناه الكبر، والبغى الطم والفساد. والمثمة الناعية. هي الطالمة الحارحة عن طاعة الإمام العدل. إلسان العرب - مادة بعا.

... تقوى الله

(٣)

تقوى الله هي مطلوب الحق سبحانه من عباده
 في جميع التكليفات الشرعية. وقديماً قالوا: التقوى
 هي العمل بالتنزيل، والخوف من الجليل،
 والاستعداد ليوم الرحيل.

يقول الحق سبحانه:

﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة]

وهذا يشمل زاد الدنيا والآخرة، فإذا كان الزاد هو ما تقى به نفسك من
 الجوع والعطش، وهو خير لاستبقاء حياتك الفانية، فما بالك بالحياة الأبدية
 التي لا فناء فيها؟

ألا تحتاج إلى زاد أكبر؟

فكأن الزاد في لرحلة الفانية يُعلِّمك أن تزود للرحلة الباقية.

والله سبحانه يُدكِّرنا بالأمور المُحسَّنة، وينقلنا منها إلى الأمور المعنوية،
 ولكن إذا نظرت بعمق وصدق وحق وجدت الأمور المعنوية أقوى من الأمور
 الحسية.

ولذلك نلاحظ في قوله سبحانه وتعالى:

﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا ^(١) .. (٢٦) ﴾

[الأعراف]

هذا أمر حسيّ ، ويفيدنا ويزيدنا سبحانه «ريشاً» . إنه سبحانه لا يوارى السوء فقط ، وإنما زاد الأمر إلى الكماليات التي يتزين بها ، هذه الكماليات هي الريش ، أى : ما يتزين به الإنسان .

ثم قال الحق سبحانه .

﴿ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ^(٢) (٢٦) ﴾

[الأعراف]

أى . أعمت عليكم باللباس والريش ، ولكن هناك ما هو خير منهما ، وهو «لباس التقوى» .

فإن كنت تعتقد فى اللباس الحسى أنه ستر عورتك ، ووقاك حرّاً وبرداً ، وتزينت بالريش منه ، فافهم أن هذا أمر حسيّ ، ولكن الأمر الأفضل هو لباس التقوى .

فاللباس الأول يوارى عورة مادية ، ولباس التقوى يوارى العورات القيمية والمعنوية ، وكل ذلك إنزال من أعلى .

وساعة يدعو الله سبحانه الناس إلى تقواه يقول .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ ^(٢) مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ^(١) (١) ﴾

[النساء]

(١) الريش والرياش الحصب والمعاش والمال والأثاث واللباس الحسن الفاخر . (السان العرب - مادة ريش) .

(٢) بث : شر وكثر . وبشت الخبر فانبث ، أى انتشر . وبث الحراد فى الأرض : انتشر . (السان العرب - مادة بث) .

[النساء]

ومعنى : ﴿ اتَّقُوا رَبَّكُمْ .. ١ ﴾

أى : اجعلوا بينكم وبينه وقاية.

وماذا أفعل لأتقى ربنا؟

أولُ التقوى أن تؤمن به إلهاً ، وتؤمن أنه إله بعقلك ، إنه سبحانه يعرض القضية العقلية للناس ، فيقول :

[النساء]

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ .. ١ ﴾

ولم يقل اتقوا الله . لأن الله مفهومه العبادة ، فالإله معبود له أوامر وله نواه ، والحق سبحانه لم يصل بالناس لمرتبة الألوهية بعد ، إنما هم لا يزالون فى مرتبة الربوبية.

والربُّ هو . المتولَّى تربية الشيء ، خَلَقاً من عدم ، وإمداداً من عدم . لكن أليس من حق المتولى خلق الشيء وتربيته أن يجعل له قانون صيانة؟

إن من حقه ومسئوليته أن يضع للمخلوق قانون صيانة ، ونحن نرى الآن أن كل مخترع أو صانع يضع لاختراعه أو للشيء الذى صنعه قانون صيانة.

بالله ، أياخلق سبحانه البشر من عدم ، وبعد ذلك يتركهم ليتصرفوا كما يشاءون؟ أم يقول لهم . اعملوا كذا وكذا ، ولا تعملوا كذا وكذا ، لكي تؤدوا مهمتكم فى الحياة ؟

إنه يضع دستور الدعوة للإيمان ، فقال

[النساء]

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ .. ١ ﴾

إذن : فالمطلوب منهم أن يتقوا ، ومعنى يتقوا أن يقيموا الوقاية لأنفسهم بأن يُنفذوا أوامر هذا الربِّ لإله الذي خلقهم .

وبالله ، أيجعل خلقهم علة ، إلا إذا كان مشهوداً بها له ؟

هو سبحانه يقول :

﴿ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ... ١ ﴾ [النساء]

كأنَّ خَلْقَ ربنا لنا مشهود بها ، وإلا لو كان مشكوكاً فيها لقلنا له : إيك لم نخلقنا - ولله المثل الأعلى .

أنت نسمع من يقول لك : أحسن مع فلان الذي صنع لك كذا وكذا ، فأنت مُقرُّ بأنه صنع أم لا ؟

فإذا أقررت بأنه صنع ما صنع ، فأنت تستجيب لمن يقول لك مثل ذلك الكلام .

إذن : فَقَوْلُ الله :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ .. ١ ﴾ [النساء]

فكأن خلق الله للناس ليس محلَّ حُذال ولا شك من أحد ، فأراد سبحانه أن يجذبنا إليه ، ويأخذنا إلى حنايه بالشيء الذي نؤمن به جميعاً ، وهو أنه سبحانه خلقنا ، إلى الشيء الذي يريده ، وهو أن نملأ من الله ما يقينا من صفات حلاله .

وجاء سبحانه بكلمة «رب» ولم يقل : «اتقوا الله» ، لأن مفهوم الرب هو الذى خلق من عَدَمٍ ، وأَمَدٌ من عَدَمٍ^(١) ، وتعهّد وهو المربّى ، ويبلغ بالإنسان مرتبة الكمال الذى يُراد منه .

وهو الذى خلق كل الكون ، فأحس الخلق والصنّع .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ^(٢) مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

[العنكبوت]

فَأَنى يُولَفُكُونَ^(٣)﴾

إذن . فقضية الخلق قضية مُستقرة ، وما دامت قضية مستقرة فمعناها ما دُمّت أمّتهم بأنّى خالقكم فلي قدرة إذن ، هذه واحدة ، وربيتكم إذن : فلي حكمة .

والله له قدرة وله حكمة ، إما أن نخاف من قدرته فنرهبه ، وإما أن نشكر حكمته فنقرّ بها .

واستقرار قضية الخلق فى أذهان الناس من مُشركى العرب وغيرهم أمرٌ ساقه الحق سبحانه فى القرآن فى مواضع كثيرة .

(١) العدم والعُدْم والعُدْم مقدار الشيء ودهانه . وغلب على فئدة المال وقلته . والعُدْم الفقر . وكذلك العُدْم . لسان العرب - مادة عدم . وهذه لمادة (عدم) لم نرد في شيء من القرآن الكريم . وقد قال تعالى ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ [الإنسان] أى أنه سبحانه أوحّد الإِسلام بعد أن لم يكن شيئاً يذكر لحقارته وضعفه . تفسير ابن كثير ٤ / ١٤٥٣ .

(٢) المقصود بهم مشركو العرب ، فهم كما يقول بن كثير فى تفسيره (٣ - ٤٢١) «معتزفون بأنه المستنفل بخلق السماوات والأرض والشمس والقمر وتسخير ليل والنهار ، وأنه الخالق الرارق لعباده ومقدر أجالهم ، واحتلافها واحلاف أراقهم... وقد كان لمشركون يعترفون بذلك ، كما كانوا يقولون فى نسبهم لك لا شريك لك ، إلا شريك هو لك ، تملكه وما ملك» .

فقال سبحانه:

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢٥)

[لقمان]

فخلق هذه الأشياء لا أحد يستطيع ادعاء أنه خلقها ، وحتى لو سألت الكفار أنفسهم عن خلقهم فيقولون الله . لأن عملية الخلق والإيجاد من الممكن أن يدعيها من لم يعملها ، ومع ذلك لم يدعها أحد من الشر ؛ لأنها عملية أكر من أن يدعيها أحد ؛ لأنها فوق قدرات البشر مجتمعين .

ولذلك يقول الحق سبحانه:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَبْ مِثْلَ مَا سَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوا مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ﴾ (٧٣)

[الحج]

فهذه الآلهة لن تستطيع أن تخلق أقل شيء وهو الذباب ، حتى ولو اجتمعوا لتحقيق هذا الهدف ، وليس هذا فقط ، بل إن الذباب لو سلبهم شيئاً لا يستطيعون استرداده منه ، فإن كانت عملية خلق الذباب صعبة عليكم فتحدّاكم أن تستنقذوا ما يسلبه الذباب منكم .

فما دام الله سبحانه هو الذى خلق كل ذلك ، وأنزل منهجاً ، فعليكم أن تجعلوا بينكم وبينه وقاية ، تحميكم من صفات الجلال ، وتقربكم من آثار صفات الجمال ، وأن تسمعوا إلى البلاغ من الرسل عليهم السلام ، وإلى مطلوباته سبحانه .

وما دام كل إنسان يعترف أن الخالق سبحانه والمالك هو الله تعالى ، فعلى الإنسان أن يقى نفسه النار .

والعجيب أن الجميع يجيب بأن الله سبحانه هو الذى خلق ، فالحق سبحانه يقول .

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ (٨٧) [الرخوف]

ويقول أيضاً :

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ .. ﴾ (٢٥) [لقمان]

ويقول أيضاً :

﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ (٢١) [يونس]

ولذلك ؛ أما كان يجب أن نرهف الأذان ، ونعمل الأبصار ، لنرى قدرة الله سبحانه الذى وهب لنا كل تلك النعم من رزق ، وسمع ، وبصر ، وإحياء ، وإماتة ، وإحياء من ميت ، وتدبير الأمر كله ؟

أما كان يجب أن نقول : يا مَنْ خَلَقْنَا ، ماذا تنتظر مِنَّا ؛ لنعمر الكون الذى أوجدتنا فيه ؟

فكيف - إذن - يتجه البعض بالعبادة لغير الله تعالى ، لشمس أو لقمر ، أو ملائكة ، أو نبي ، أو صنم ؟

كيف ذلك ، والعبادة معناها إطاعة العابد للمعبود فيما يأمر به؟

وهل هناك إله غير منهج يأمر به عباده ، ومن عبد الشمس هل كلفته الشمس بشيء ؟ .. لا.

إذن يتساوى عندها من عبدها ، ومن لم يعبدها ، وفي هذا نقص لألوهية كل معبود غير الله تعالى.

ولذلك ينهى الحق سبحانه الآية بقوله :

﴿ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ (٢١)

[يونس]

وهذه كلمة قالها جميع الأنبياء والرسل لأقوامهم ، وقد ذكر الحق سبحانه ذلك.

فقالها هود لقومه عاد :

﴿ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ (٦٥)

[الأعراف]

وقالها نوح لقومه ، قال تعالى :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا

[المؤمنون]

تَتَّقُونَ ﴾ (٥٣)

وقالها صالح لقومه ثمود ، قال تعالى :

﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ ﴾ (١٢) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾ (١٣) فَاتَّقُوا

[الشعراء]

اللَّهُ وَأَطِيعُوا ﴾ (١٤)

وقالها لوط لقومه ، قال تعالى :

﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلا تَتَّقُونَ ﴾ (٦١) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾ (٦٢) فَاتَّقُوا

[الشعراء]

اللَّهُ وَأَطِيعُوا ﴾ (٦٣)

وقالها شعيب لقومه ، قال تعالى :

﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٧٧) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٧٨) فَاتَّقُوا اللَّهَ (١٧٩) وَأَطِيعُوا أَمْرِي (١٨٠) ﴾ [الشعراء]

والتقوى من الوقاية.. والوقاية هي الاحتراس والبعد عن الشر.. لذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُرُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ (٦) ﴾ [التحريم]

أى . اعملوا بينكم وبين النار وقاية.. احترسوا من أن تقعوا فيها.
ومن عجيب أمر هذه التقوى ، أنك تعبد الحق سبحانه وتعالى يقول فى القرآن الكريم - ولقرآن كله كلام الله - (اتقوا الله) ويقول (اتقوا النار).
كيف بأخذ سلوكًا واحدًا تجاه الحق سبحانه وتعالى ، وتجاه النار التى سيعذب فيها الكافرون؟!

الله تعالى يقول : ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ ... (٢٦) ﴾ [آل عمران]

أى : لا تفعلوا ما يَغضب الله حتى لا تُعذبوا فى النار ، فكأنك قد جعلت بينك وبين النار وقاية ، بأن تركت المعاصى وفعلت الخير.

وقوله تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ (١٨١) ﴾ [البقرة]

كيف نتقيه ، بينما نحن نطلب من الله كُلَّ العَمِّ وكُلَّ الخير دائماً؟

كيف يمكن أن يتم هذا؟ وكيف نتقى مَنْ نحب؟

نقول: إن لله سبحانه وتعالى صفات حلال وصفات جمال.

أما صفات الجلال فتجدها في . القهار ، والجبار ، والمذل ، والمنتقم ، والضار . كل هذا من متعلقات صفات الجلال ، بل إن النار من متعلقات صفات الجلال .

أما صفات الجمال فهي . العفار ، والرحيم ، وكل الصفات التي تنزل بها رَحَمَاتُ الله وعطاءاته على خلقه .

فإذا كنت تقى نفسك من النار - وهي من متعلقات صفات الجلال - لا بُدَّ أنْ تقى نفسك من صفات الجلال كلها ؛ لأنه قد يكون من متعلقاتها ما هو أشدَّ عذاباً وإيلاماً من النار .

فكأنَّ الحقَّ سبحانه وتعالى حين يقول ﴿ تَقُوا النَّارَ ﴾ و﴿ اتَّقُوا اللَّهَ ﴾ يعني أن نتقى غضب الله الذي يؤدي بنا إلى أن نتقى كل صفات حلاله ، ونجعل يساً وبيها وقاية .

فمن اتقى صفات جلال الله ، أخذ صفات جماله .

ولذلك يقول رسول الله ﷺ :

« إذا كانت آخر ليلة من رمضان تجلى الجبار بالمغفرة » .

وكان المنطق يقتضي أن يقول رسول الله ﷺ : « تجلى الرحمن بالمغفرة » ، ولكن ما دامت هناك ذنوب ، فالمقام لصفة الجبار الذي يُعَذِّبُ خلقه بذنوبهم ، فكأن صفة العفار تشفع عند صفة الجبار .

وصفة الجبار مقامها للعاصين ، فتأتى صفة العفار لتشفع عندها ، فيغفر الله للعاصين ذنوبهم ، وجمال المقابلة هنا حينما يتجلى الجبار بجبروته بالمغفرة .

فساعة تأتى كلمة « جبار » يشعر الإنسان بالفرع والخوف والرعب ، لكن عندما تسمع « تجلى الجبار بالمغفرة » فإن السعادة تدخل إلى قلبك ؛ لأنك

تعرف أن صاحب العقوبة - وهو قادر عليها - قد غفر لك.

والنار ليست أمرة ولا فاعلة بذاتها ، ولكنها مأمورة.

إذن: فاستعذ منها بالآمر ، أو بصفات الجمال فى الأمر.

والحق سبحانه يقول

﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ (١٢١) [آل عمران]

وهذا فيه سلب لمضرة ، وإيجاب لمنفعة ، فإنه يُوجب لك منفعة الفلاح ،
ويسلب منك مضرة النار.

ولذلك يقول الحق تعالى:

﴿فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ..﴾ (١٨٥) [آل عمران]

لأنه إذا زُحِرَ عن النار ولم يعد فى نار ولا فى جنة ، فهذا حسن ، فما بالك
إذا زُحِرَ عن النار وأُدْخِلَ الجنة؟

إن هذا هو الفوز الكبير ، وهذا هو السبب فى أن رسا سبحانه وتعالى ساعة
السير على الصراط سيرا النار ونمر عليها ، لماذا؟

كى نعرف كيف نجاة الإيمان من هذه؟

وما الوسيلة كى نفلح ونتقى النار؟

إن الوسيلة هى اتباع منهج الله ، الذى جاء به على سان رسوله ﷺ .

فاتقاء الله هو باتباع منهجه ، فيطاع الله باتباع المنهج فلا يعصى ، ويذكر
فلا ينسى ، ويشكر فلا يكفر^(١) ، وطريق الطاعة يوجد في اتباع المنهج بـ
«افعل» و «لا تفعل» ، ويذكر ولا ينسى ، لأن العبد قد يطيع الله ، ويفذ منهج
الله ، ولكن النعم التي خلقها الله قد تشغل العبد عن الله .

والمنهج يدعوك أن تتذكر في كل نعمة : مَنْ أنعم بها ، وإياك أن تنسيك
النعمة المععم ، وليشكر لعبد الله ، ولا يكفر بالنعم التي وهبها له الله .
وما دُمْتَ أيها العبد نستقبل كل نعمة وتردّها إلى الله ، وتقول « ما شاء
الله ، لا قوة إلا بالله »^(٢) ولا تكفر بالنعم . أى : ألك تؤدى حق النعمة ، وكل
نعمة يؤدى العبد حقّها ، تعنى أنها نعمة شكر العبد ربّه عليها ، ولم يكفر بها .

وقد قال تعالى :

(١) ذكره ابن كثير في تفسيره (١ / ٣٨٧) من قول ابن مسعود رضى الله عنه موقوفاً عليه .
وقال «وقد رواه ابن مردويه... وكذا رواه الحاكم في مستدركه .. عن ابن مسعود مرفوعاً
فذكره، ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه كذا قال . والأظهر أنه موقوف
والله أعلم» .

(٢) وقد ذكر تارك وتعالى هذا في قرآنه فقال ﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ
مِنْ أَغْنَابٍ وَخَفَصَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا * كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا
وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا * وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِلْكًا مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا *
وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا * وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدْتُ
إِلَىٰ رَبِّي لأَجِدَنَّ حَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا * قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ
ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا * لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا * وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ
قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ [الكهف ٣٢-٣٥]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ..﴾ (٢٠٠) [آل عمران]

وقد قيل في معنى ﴿حَقَّ تَقَاتِهِ..﴾ (٢٠٠) [آل عمران]

أى : أنه لا تأخذك في الله لومة لائم ، أو أن تقول الحق ولو على نفسك ، هذا ما يُقال عنه «حق التقى» ، أى : التقى الحق الذى يُعتبر تقياً بحق وصدق^(١) .

وقال العلماء . إن هذه الآية عندما نزلت وسمعتها الصحابة ، استضعف الصحابة نفوسهم أمام مطلوبها ، فقال بعضهم : من يقدر على حق التقى ؟ ويُقال : إن الله أنزل بعد ذلك (٢) :

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ..﴾ (٢٠١) [التعاب]

وقد يتساءل متسائل :

لدى يتقى الله حق تقاته خيرٌ ، أم الذى يتقى الله ما استطاع ؟
طبعاً ، حق تقاته خيرٌ من قدر الاستطاعة ، فالذى يُطبق الآية الكريم : ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ..﴾ (٢٠١) [آل عمران] يُحقق خيراً أكبر فى عمله ، ولكنه لا يستطيع أن يتقى الله حق تقاته إلا فى أعمال محدودة جداً .

إذن : الحير هنا أكبر ، ولكن العمل الذى تنطبق عليه الآية محدود .

(١) قال ابن عباس «حق تقاته» أى «يجاهدوا فى سبيله حق جهده ، ولا تأخذهم فى الله لومة لائم ، ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآئتهم وأنائهم» ذكره ابن كثير فى تفسيره (١ / ٣٨٨) .

(٢) ذكر ابن كثير فى تفسيره (٤ / ٣٧٧) أن سعيد بن جبير قال فى هذه الآية : «ال لومة لومة عراقيسمهم ، وشرحت حاسمهم ، فأمر الله هذه الآية ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ [التعاب] (١٦) تحفيظاً على المسلمين» .

أما قوله تعالى:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .. (١٦) ﴾ [التعاب]

فإنه قد حَذَّدَ التقوى بقدر الاستطاعة ؛ ولذلك تكون الأعمال المقبولة كثيرة، وإن كان الأجر عليها أقل.

عندما نأتى إلى النتيجة العامة .. أعمال أحرها أعلى، ولكنها قليلة ومحدودة جداً .. وأعمال أجرها أقل ولكنها كثيرة .. أبهما فيه الخير؟

طبعاً الأعمال الكثيرة ذات الأجر الأقل في مجموعها تفوق الأعمال القليلة ذات الأجر المرتفع.

فاتقاء الله حق تقائه خيرٌ من اتقاء الله قدر الاستطاعة ، ولكن فى المحصلة العامة فالخير فى الآية التى نصت على لاستطاعة.

والحق سبحانه يقول :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ .. (١) ﴾ [النساء]

وقوله تعالى . ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ (١) ﴾ [النساء] المقصود بها آدم .
وقول الحق سبحانه : ﴿ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا (١) ﴾ [النساء] المقصود بها حواء .

والحق سبحانه يقول :

﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٢١) ﴾ [الذاريات]

أى : يكفى أن تجعل من نفسك عالماً ، هذا العالم موجود فيه كل ما يثبت قدرة الحق ، وأحقيته لأن يكون إلهاً واحداً ، وإلهاً معبوداً ، مُستحقاً لتقوانا والخوف منه سبحانه.

فالحق سبحانه قال :

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ .. ﴾ (٩٨)

[الأنعام]

وهذا إخبار من الله تعالى أنه خلق الناس من نفس واحدة ، هي نفس آدم ، وهو أيضاً مستقراء في الوجود ، وهو ما سميته «التنازل للماضي» .

لأنك لو نظرت إلى عدد العالم في هذا القرن ، ثم نظرت إلى عدد العالم في القرن الذي مضى تحده نصف هذا العدد ، وإذا نظرت إليه في القرن الذي قبله تحده ربع تعداد السكان الحاليين .

وكلما توغلت في الزمن الماضي ، وتذهب فيه ، وتبعد يقل العدد ويتناهي ، إلى أن يصل إلى «نفس واحدة» ، وهذا ما ذكره الله لنا .

ولقائل أن يقول : كيف تكون نفساً واحدة ، وهو القائل سبحانه

﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ .. ﴾ (٤٩)

[الذاريات]

ونقول إن الحق سبحانه وتعالى خلق النفس الواحدة ، وأوضح أيضاً أنه خلق من النفس الواحدة زوجها ، ثم بدأ التكاثر .

إذن ، فلاستقراء الإحصائي في الزمن الماضي يدل على صدق القضية ، وكذلك كل شيء متكاثر في الوجود من نبات ومن حيوان ، تجدها تواصل التكاثر .

وإن رجعت بالإحصاء إلى الماضي ، تجد أن الأعداد تقل وتقل إلى أن تنتهي إلى أصل مه التكاثر .

إنه يحتاج إلى اثنين :

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا .. ﴾ (٤٦)

[يس]

ولماذا لم يقل زوجين وجاء الحق هنا بقوله:

﴿مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۖ ۝ ١٦﴾ [النساء]

أوضح العلماء أن هذا دليل على الالتحام الشديد ؛ لأننا حين نكون من نفس واحدة فكلنا - كل الخلق - فيها أبعاد من النفس الواحدة.

وقلنا من قبل : إننا لو أتينا بستيمتر مكعب من مادة ملونة حمراء مثلاً ، ثم وضعناها في قارورة ، ثم رججنا القارورة نجد أن الستيمتر المكعب من المادة الحمراء قد انتشر في القارورة ، وصار في كل قطرة من القارورة جزء من المادة الملونة.

وهب أننا أخذنا القارورة ووضعناها في برميل ، ثم رججنا البرميل جيداً سنجد أيضاً أن في كل قطرة من البرميل جزءاً من المادة الملونة ، فإذا أخذنا البرميل ورميناه في البحر فسيساب المادة لملونة ليصير في كل قطرة من البحر ذرة متناهية من المادة الملونة.

إذن : ما دام آدم هو الأصل ، وما دُمنا ناشئين من آدم ، وما دام الحق سبحانه قد أخذ حواء من آدم الحي فصارت حية. إذن : فحياتها موصولة بآدم وفيها من آدم ، وخرج من آدم وحواء أولاد فيهم جزء حي.

وبذلك يردنا الحق سبحانه إلى أصل واحد ، ليُشير ويحرك فينا أصول التراحم والتواد والتعاطف.

ومن فضل الله سبحانه أنه تعالى خلقنا جميعاً ، أي بني آدم من نفس واحدة ليحدث أنس التآلف في حركة الحياة ، ولكل جنس قانونه ونظامه والتقاءاته ومعاشرته.

فلو أن الإنسان خُلِقَ من أجناس مختلفة لتعذر عليه الائتلاف واتحاد
الحركة والأنس في المعيشة ، فخلقكم من نفس واحدة.

وأيضاً ليثبت التساوى في الأصل ، فلا مزية لأحد لأنه خُلِقَ من جنس أعلى
من الآخر.

ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يردنا إلى الأصل يقول الرسول ﷺ :
«كلكم لآدم ، وآدم من تراب» (١)

أى : لا فضل لأحدكم على الآخر إلا بحسنة فيما يستقبل عن ربه.

قال تعالى : ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات]

ولا بُدَّ أن يحدث تعايش بينهم ، وحركة الحياة تجمعهم ، فلا بُدَّ أن يكون
بينهم إلفٌ في أن يكونوا من جنس واحد ، فلا بُدَّ للمجتمع أن تكون النفس
واحدة ، حتى تتساند حركته ، ويكون هناك إلفٌ ومودةٌ ورحمة.

وما النفس الواحدة؟

فآدم عليه السلام حُلِقَ بالشكل المعروف ، والحق سبحانه قال عن آدم:

(١) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ خطب الناس يوم فتح مكة فقال: يا أيها الناس إن الله
قد أذهب عكم عيبة الجاهلية وتعاظمها بآبائها، فاناس رحلان بر تقى كريم على الله ،
وفاجر شقى مئى على الله ، والناس سو آدم ، وخلق الله آدم من تراب « أخرجاه لترمذى فى
سنه (٣٢٧٠) وأخرجه من حديث أبى هريرة لإمام أحمد فى مسنده (٣٦١ / ٢) وأبو داود
فى سنه (٥١١٦)

﴿ فَإِذَا سَوَّيْتَهُ (١) وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي .. (٢٩) ﴾ [الحجر]

لم يتكلم الحق سبحانه عن حواء ، أخلقها منه؟ أم خلقها خلقاً مثل خلق آدم وسواها مثله ، ثم طمرها في خلق آدم ، مما يدل على أن المرأة محجوبة حتى في قصة الخلق.

والحق سبحانه حينما تعرض لقصة آدم عليه السلام لم يوضح لنا كيف تم خلق حواء ، ولكنه أدخل حواء في خطائه لآدم عليه السلام.

﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا (٢) حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (٣٥) ﴾ [البقرة]

وليس لأحد أن يقول لنا: إن حواء كانت ضلعاً من آدم ؛ لأنه قد يقول قائل وله الحق:

ولماذا نأخذ معنى خلق حواء من نفس آدم يمثل هذا التصور؟

ألم يقل الحق سبحانه:

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ .. (٢٨) ﴾ [التوبة]

أأخذ الله محمداً ﷺ من نفوسنا وكونه؟

(١) سويته سويت خلقه وصورته، إراجع: تفسير القرطبي ٥ / ٣٧٤٧، وقال تعالى :

﴿ أَلَيْسَ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (٣) أَلَمْ يَكُنْ نَطْفَةً مِنْ مِيٍّ يُمْنَى (٣٧) ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً

فَخَصِيْقَسَوَى (٣٨) ﴾ [القيامة]

قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات «أى فصار علقة ثم مصعة ثم شكل وفتح فيه الروح فصار خلقاً آخر سويّاً سليم الأعضاء ذكراً أو أنثى بإذن الله وتقديره».

(٢) رَغْد العيش اسع وطاب. وقوله ﴿ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا (٤٠) ﴾ [البقرة] أى : أكلا طيباً موصفاً عليكم فيه.

لا ، إنما هو رسول من جنسنا البشرى ، وكأنه سبحانه قد أشار إلى دليل ؛ لأن خلق حواء قد انطمتت معالمه عنا ، ولأنه أعطانا بيان خلق آدم وتسويته من طين ومراحل خلقه إلى أن صار إنساناً.

ولذلك يجوز أن يكون قد جعل خلق آدم هو الصورة لخلق الجنس الأول ، وبعد ذلك تكون حواء مثله.

فيكون قوله سبحانه: ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا.. (١)﴾ [الساء]

أى . من جسها ، خلقها من طين ثم صورها الخ ، ولكنه سبحانه لم يعد علينا التجربة في حواء كما قالها في آدم. (١)

أو المراد من قوله (منها) أى . من الصلح . وهذا شيء لم يشهد أوله ، والشيء الذى لم يشهده الإنسان ، فالحجة فيه تكون ممن شهد ، وسبحانه أراد أن يرحمنا من متاهات الظنون فى هذه المسألة ، مسألة كيف خلقنا ؟ وكيف جننا ؟

والحق سبحانه يقول :

﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصُدًا (٢) ﴾ [الكهف]

(١) أخرج مسلم فى صحيحه (١٤٦٩) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : «إن المرأة خلقت من ضلع ، لن تستقيم لك على طريقة ، فإن استمعت بها استمعت بها وبها عوج ، وإن ذهبت تقيمها كسرتها ، وكسرها طلاقها ، قال النووى فى شرحه : «فيه دليل لما بقوله المقهاء أو بمعصم أن حواء خلقت من ضلع آدم ، وبين البى ﷺ أنها خلفت من ضلع».

وقال ابن كثير فى تفسيره (١ / ٤٤٨) «حقب حواء من ضلعه الأيسر من حلقه وهو نائم فاستبقت مرآه فأعجته ، فأس إليها وأنت إليه».

(٢) العصد ما بين المرفق إلى الكف ، ويستعمل محاراً للمعين المساعد ، قال تعالى ﴿ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصُدًا ﴾ [الكهف] أى : أعواناً مساعدين.

وما داموا لم يشهدوا خَلْقَ السماوات والأرض ، ولا خلق أنفسهم ، فلا بُدَّ أن يأخذ ذلك عن الله ، فما ينسأ به الله عن خلق السماوات ولأرض ، وعن خلقنا هو الحقيقة ، وما يأتيها عن غير الله سبحانه وتعالى فهو ضلال وزيف .
فالحق سبحانه لم يُشهد أحداً على كيفية خلق السماء والأرض وخلق الإنسان ، فنحن لا تأخذ معلومات عن كيفية الخلق بعيداً عن القرآن .
فإن حدثتم كيف خلقتكم بصورة تختلف عما جاء في القرآن ، فقولوا : كذبتكم .

وقد أخبرنا الحق سبحانه عن كيفية الخلق ، فيس أنه سبحانه خلق الإنسان من التراب والماء فصار طيناً ، ثم استوى الطين ، فصوره الحق صورة الإنسان ، ونفخ فيه الروح ، وآخر مراحلها في الإيجاد هي الروح ؛ لذلك فمخرج الروح هو أول مرحلة في الموت .

فعظمة الله سبحانه أنه خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ، خلق الرجل وخلق الأنثى ، وهي من جنسه ، ولكنها تختلف معه في النوع ، بحيث إذا التقيا معاً أنشأ الله منهما رجلاً ونساء .

ولذلك يقول الحق تعالى :

﴿ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ ۝١٠ ﴾ [انشاء]

ولما أن نتأمل حكمة الخالق الذي ربط الرجل والمرأة برباط تحمُّل مسئوليات عمران الكون ، بأن تبدأ المسئولية بينهما برغبة ولذة ، ثم تعب وتضحيات في سبيل الأبناء .

إن التأمل للحظة لقاء الرجل بالمرأة في فراش الزوجية والاستمتاع بالحسى في حدود أوامر الله ^(١)، هذا التأمل يجعلنا نقول :

إنه لولا عطاء الحق بنا من انسجام وحنان ومودة وترابط ولذة ، لما كان قادراً على تعمير الكون.

إن قمة اللقاء الذي يحدث منه التوالد مصحوبة بلذة ، وذلك من حكمة الخالق جلّ وعلاً ، حتى لا يهرب الإنسان من تعمير الكون بالذرية التي تخلفه عملاً في الأرض.

وبهذا تتحقق عمارة الأرض التي قال عنها الحق سبحانه:

﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا . . (٢١) ﴾ [هود]

والحق سبحانه جلّت مشيئته في الإنشاء ، فهو ينشئ الإنسان من التقاء الروح والروحة ، وإن أرجعت هذا الإشاء إلى البداية الأولى في آدم عليه السلام ، فستجد أن الحق سبحانه وتعالى قد خلقه من نفس مدة الأرض، والأرض مخلوق من مخلوقات الله.

(١) استمتاع الرجل بالحسى بزوجته به حدود وله أدب على الروح أن يلتزم بها:

فتمسح المداعمة وللملاعبة والملاطفة والتقبيل والانتظار حتى تقضى المرأة حاجتها.

- وأمر الإسلام بستر العورة في كل حال، إلا إذا اقتضى الأمر كشفها ، ويحوز كشفها عند

الجماع ، ولكن لا ينبغي أن يتجرد الزوجان تجرداً كاملاً.

ويُسَنُّ أن يسمى الإنسان ويستعيف عند الجماع.

- يحرم التكلم بما يجري بين الزوجين أثناء المباشرة ، وهو أمر مخاف للمروءة.

يحرم إتيان المرأة في درها ، ولا حرج في إتيان النساء بأي كيفية ، ما دام ذلك في العرج.

[راجع كتاب فقه السنة - للشيخ سيد سابق ٢ / ٢٤٣ - ٢٤٥] .

فمنى الزوج وبويضة الزوجة يتكوّنان من خلاصة الدم ، الذى هو خلاصة الأغذية وهى تأتى من الأرض ، فسواء رمزت لآدم بإنشائه من الأرض ، أو أبقينها فى ذريته ، فكلُّ شيء مرّدّه إلى الأرض.

إذن . فهى عملية مقصودة ، وعناية وعاية وحكمة.

والحق سبحانه حينما يقول:

﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۖ ۝١﴾ [النساء]

أى من آدم وحواء . واكتفى تعالى بأن يقول . «نساء» ولم يقل : كثيرات ، لماذا؟ لأن المفروض فى كل ذكورة أن تكون أقلّ فى العدد من الأنوثة . وأنت إذا نظرت مثلاً فى حقل فيه نحل . تحدد كم ذكراً من النحل ، وكم أنثى؟ ستجد ذكراً أو اثنين.

إذن . القلّة فى الذكورة مقصودة ؛ لأن الذكّر مُخصَّب . ويستطيع الذكر أن يُخصَّب آلافاً.

فإذا قال الله سبحانه:

﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ۖ ۝١﴾ [النساء]

فالذكورة هى العصر الذى يُفترض أن يكون أقلّ كثيراً ، فماذا عن العنصر الثانى وهو الأنوثة؟

لابد أن يكون أكثر.

ونريد أن نفهم هذه كى نأخذ منها الدليل الإحصائى على وجود الخالق .

فهو سبحانه . ﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۖ ۝١﴾ [النساء]

والجمع البشرى الذى ظهر من الاثنين سيِّئٌ منه أكثر ، وبعد ذلك يبيِّثُ من المبيثوث الثانى مبيثوثاً ثالثاً ، وكلما امتددنا فى السَّتِّ تنشأ كثرة .

وعندما تنظر لآىِّ بلد من البلاد تجد تعداده منذ قرن مضى أقلَّ بكثير جداً من تعداده الآن .

مثال ذلك : كان تعداد مصر منذ قرن لا يتعدى خمسة ملايين ، ومن قرنين كان أقلَّ عدداً ، ومن عشرة قرون كان أقلَّ ، ومن عشرين قرناً كان أقلَّ .

إذن . فكلم امتدَّ لك المستقبل فالتعداد يزيد ؛ لأنه سبحانه يبيِّثُ من الذكورة والأنوثة رجالاً كثيراً ونساءً ، وسيبيث منهم أيضاً عدداً أكبر .

فكلما تقدم الزمن تحدث زيادة فى السكار ، ونحن نرى ذلك فى الأسرة الواحدة ، إن الأسرة الواحدة مكونة عادة من أب وأم ، وبعد ذلك يمكن أن نرى منهما أبناء وأحفاداً ، وعندما يطيل الله فى عمر أحد الوالدين يرى الأحفاد ، وقد يرى أحفاد الأحفاد .

إذن : كلما تقدم الزمن بالمتكاثر من اثنين يزداد ، وكلما رجعت إلى الماضى يقلُّ ، فالذير كانوا مليوناً من قرن كانوا نصف مليون من قرنين ، وسلسلها حتى يكونوا عشرة فقط ، والعشرة كانوا أربعة ، والأربعة كانوا اثنين ، والاثنان هما آدم وحواء .

فعندما يقول الحق سبحانه إنه خلق آدم وحواء ، وتحول أنت أن تسلسل العالم كله سترجعه لهما ، وما دام التكاثر يشأ من الاثنين ، فمن أين جاء ؟

الحق سبحانه يوضح لنا ذلك بقوله :

﴿ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى .. ﴾ (٢٣)

[الحجرات]

والحق تعالى بعد أن يقول :

[النساء]

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۖ ۝١٠٠ ﴾

يقول بعد هذا فى نفس الآية:

[النساء]

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۖ ۝١٠١ ﴾

لقد قدم الحق سبحانه الدليل أولاً على أنه إله قادر ، وخلقكم من عدم ، وأمدكم من عدم ، وسخر العالم لخدمتكم ، وقدم دليل البتة فى الكون المنشور الذى يوضح أنه إله ، فلا بد أن تتلقوا تعليماته ، ويكون معبوداً منكم ، أى : مطاعاً ، والطاعة تتطلب منهجاً ، اعمل ولا تفعل .

وأنزل الحق سبحانه القرآن كمنهج خاتم ، ويقول .

[النساء]

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۖ ۝١٠٢ ﴾

إنه سبحانه بعد أن أخذهم بما يتعاملون ويتراحمون ويتعاطفون به أوضح لهم : أنتم مع أنكم كنتم على فترة من الرسل ، إلا أن فطرتكم التى تتعافلون عنها تعترف بالله كخالق لكم .

فتعظيم الله أمر فطرى فى البشر ، ولذلك سأنت إذا أردت إنفاذ أمر من الأمور ، وتريد أن تؤثر على من تطلب منه أمراً بقول : سألتك بالله أن تفعل ذلك .

وما دام قال هذا ، فكان هناك قضية فطرية مشتركة هى أن الله تعالى هو الحق ، وأنه هو الذى يُسأل به ، وما دام قد سُئل بالله فلن يُخيب رجاء من سأل .

إنه في الأمور التي تريدون بها تحقيق مسائلكم تسألون الله ، وتسألون أيضاً بالأرحام ، وتقولون: بحق الرحم الذي بيني وبينك، أنا من أهلك ، وأنا قريبك وأمنا واحدة ، أرجوك أن تحقق لي هذا الأمر. (١)

إذن: فمرة تسألون بالله الذي خلق ، ومرة تسألون بالأرحام ؛ لأن الرحم هو السبب المباشر في الوجود المادي.

ويختتم الحق سبحانه الآية بقوله :

﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١ ﴾ [النساء]

لأن كلمة «انقوا» تعني اجعل بينك وبين غضب ربك وقاية بإففاذ أوامر الطاعة ، واجتناب ما نهى الله عنه.

والرقيب من «رقيب» إذا نظر ويقال «مرقب». ونجد مثل هذا المرقب في المنطقة التي تحتاج إلى حراسة ، حيث يوجد «كشك» مبنى فوق السور ليجلس فيه الحارس كي يراقب.

ومكان الحراسة يكون أعلى دائماً من المنطقة المحروسة ، وكلمة «رقيب» تعني ناظراً عن قصد أن ينظر ، ويقولون : فلان يراقب فلاناً. أى . ينظره .

(١) أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه تلا هذه الآية وقال إذا سئلت بالله فاعطه ، وإذا سئلت بالرحم فاعطه.

وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة في قوله تعالى ﴿الَّذِينَ تَسْأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ [النساء ١]. قال قال ابن عباس قال رسول الله ﷺ «يقول الله تعالى : صلوا أرحامكم ، فإنه أبقى لكم في الحياة الدنيا، وخير لكم في آخرتكم». أراجع الدر المنثور للسيوطي ٢ / ٤٢٤ - طبعة دار الفكر بيروت ١٩٩٣ م .

صحيح أن هناك مَنْ يراه داهباً وآتياً من غير قصد منهم أن يروه ، لكن إن كان مراقباً ، فمعنى ذلك أن هناك مَنْ يرصده .

وسبحانه يقول :

﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١ ﴾ [النساء]

فليس الله بصيراً فقط ، ولكنه رقيب أيضاً ، ولله المثل الأعلى نحن نجد الإنسان قد يبصر ما لا غاية له في إصباره ، فهو يمرُّ على كثير من الأشياء فيبصرها ، لكنه لا يرقب إلا مَنْ كان في باله ، والحق سبحانه رقيب علينا جميعاً كما في قوله سبحانه :

﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ۝٥٢ ﴾ [الأحراب]

(٤) ... رسالة الحق

لقد جاءت رسالة محمد عليه الصلاة والسلام
تصفية لكل الرسالات التي سبقت، وعلى الناس
جميعاً أن يُمَيِّزُوا، ليختاروا الحياة الإيمانية
الجديدة؛ لأن الرسول قد جاء بالنور والبرهان،

البرهان الذي يرجح ما هو عليه ﷺ على ما هم
عليه، والنور الذي يهديهم سواء السبيل.

ها هو الحق سبحانه يخاطب الناس جميعاً، ليُصفِّي مركز منح الله في
الأرض، فيقول مُنبِّهاً كل الناس:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا
فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (١٧) [النساء]

لقد كان الناس قبل رسول الله على ملل^(١) وعلى أديان ونحل شتى، فجاء
البرهان بأن الإسلام قد جاء ناسخاً وحاثماً، والبرهان هو تعاليم هذا الدين
وأدلتها، فلا حجة لأحد أن يتمسك بشيء مما كان عليه^(٢).

(١) المِلل جمع ملة، وهي الشريعة ولدين. قال أبو إسحاق: الملة في اللغة سنتهم وطريقهم.
[لسان العرب - مادة: ملل].

(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «الذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي
أحد من هذه الأمة يهودى ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان من
أصحاب النار» أخرجه مسلم في صحيحه (١٥٣) وأحمد في مسنده (٣١٧/٢)

وجاء محمد ﷺ بالنور الذي يهدي الإنسان إلى سواء السبيل.

وهذه تصفية عقدية شاملة ، تتخلص بها البشرية من كل ما يشوب عقائدها ، ولتبدأ مرحلة جديدة.

فمنهج الحق سبحانه السابق على القرآن كان مطلوباً من المنزل إليهم أن يحافظوا عليه ، وما دام قد طلب الحق سبحانه منهم ذلك ، فكان من الواجب أن يمتثلوا لطاعته ، لكنهم تركوا المنهج.

فكُلُّ منهج عُرْضَةٌ ؛ لَأَن يُطَاعَ ، وَعُرْضَةٌ لَأَن يُعْصَى .

ولكنهم لم يحفظوا الكتب ، بل حرقوا ما فيها بمراحل مختلفة.

منها : النسيان ، وهو مُتَمَثِّلٌ فِي قَوْلِ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ :

﴿ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ﴾ (١٢) [المائدة]

والنسيان قد يكون عدم قدرة على الاستيعاب ، لكنه أيضاً دليل على أن المنهج لم يكن على بالهم ، فلو كانت كتب المنهج على بالهم لفظلوا على ذكر منه ، وما لم ينسوه كتموا بعصه ، فقال الحق سبحانه فيهم :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ (١٠٩) [البقرة]

وما لم يكتموا حرقوه ولووا ألسنتهم به ، وقال الحق :

﴿ وَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقٌ يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (٨) [آل عمران]

أى : أنهم يلوون ألسنتهم بالكلام الصادر من الله ليُحرّفوه عن معانيه ، أو يلوون ألسنتهم عندما يريدون التعبير عن المعانى .

إيهم عندما يلوون ألسنتهم بالكتب يُحرّفونه رغبةً فى التلبيس والتدليس عليكم ، لتظنّوا أنه من الكتاب المنزل من عند الله على رسولهم .

ولم يقصروا على ذلك ، بل وضعوا من عندهم أشياء ، وقابوا : إنها من عند الله .

قال تعالى :

﴿ قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ رَوِيلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ [٧٩] ﴿ [البقرة]

وكان أمر حفظ كتب المنهج السابقة موكولا لهم ، ولذلك قال الحق سبحانه عنهم :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا ﴾ (١) وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ (٢) بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﴿ [٤٤] ﴾ [المائدة]

فقد استحفظ الله الربانيين والأحبار بالتوراة ، أى : طلب منهم أن

(١) الدين هادوا : دخلوا فى اليهودية . واليهود : التوبة . هاد يهود . تاب ورجع إلى الحق ، فهو هائد . وقال تعالى : ﴿ إِنَّا هَدَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف ١٥٦] أى : تبنا إليك . [السان العرب - مادة: هود] .

(٢) الأحبار جمع حبر . واحبر ولحبر اعلم ، دسأ كان أو مسلماً ، بعد أن يكون من أهل الكتاب . قال أبو عبيد : معناه اعلم بحبير الكلام و تعلم وتحسينه . [لسان العرب - مادة حبر] .

يحفظوها ، وكان هذا أمراً تكليفيًا ، والأمر التكليفي عُرْضة لأن بطاع ، وعُرْضة لأن يُعصى .

فالحق سبحانه طلب منهم أن يحفظوا المنهج ، ولكنهم - ما عدا النبيين - لم يُنفذوا ، وكان يجب أن يطيعوه ، ولكن أغلبهم أثر العصيان ، فلما عصى البشرُ المنهجَ ولم يحافظوا عليه ، لم يأمن الله البشر من بعد ذلك على أن يستحفظهم على القرآن .

وكأنه قال . لقد جُرِّتُم فلم تحافظوا على المنهج ، ولأن القرآن منهج خاتم لن يأتي له تعديل من بعد ذلك فسانولي أبا أمر حفظه :

﴿ إِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (٩) [الحجر]

ومصادق هذا النص أن بعض المسلمين أسرفوا على أنفسهم في هجر منهج الإسلام ومنهج القرآن إلا أنك تجد عجبًا ، فبمقدار بُعدهم عن منهج الإسلام تطبيقًا يحافظون على القرآن تحقيقًا .

فتحدهم يكتبون القرآن بكل ألوان الكتابة وبكافة الأحجام ، فهناك حجم ذهبي ترتديه النساء في صدورهن ، وحجم يوضع في اليد ، وبعد ذلك نجد الكفرة أنفسهم يخترعون طريقة لكتابة القرآن في صفحة واحدة .

إذن قاله يُسخر لحفظ القرآن حتى من لم يكن مسلمًا ، وتلك خواطر من الله ، ونحن نرى كل يوم من يتعدون بسلوكهم عن المنهج ، لكنهم يرصدون المال لحفظ القرآن .

وهذا يثبت لنا أن حفظ القرآن ليس أمرًا تكليفيًا ، بل هو إرادة الله .

وما دام الحق سبحانه هو الذي يحفظ المنهج ، فالقرآن مهيمن على كل الكتب ؛ لأنه سبحانه وتعالى قد ضمن عدم التحريف فيه .

إذن: فالكتاب المهيم هو القرآن .

والحق سبحانه يقول :

﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ ﴾ [المائدة ٤٨]

والذين فسروا كلمة «مهيم» على أنه «مؤمن» قول صحيح .

والذين فسروا كلمة «مهيم» بأنه «رقيب» قول صحيح .

والذين فسروا كلمة «مهيم» بأنه «شاهد» قول صحيح .

والذين فسروا كلمة «مهيم» بأنه «قائم على كل أمر» قول صحيح .

وإذا رأيت اختلافات في تفسير اسم واحد من أسمائه - سبحانه - فلتعلم أن الحق يُصدق على كل ذلك .

وباللازم لا يكون رقيباً إلا إذا كان شهيداً ، ولا يكون شهيداً إلا إذا كان قائماً على الأمر ، ولا يكون كل ذلك إلا إذا كان مؤتمناً ومؤمناً^(١)

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٢ ٦٥) «هذه الأقوال كلها مقاربة المعنى ، فإن اسم المهيم يتضمن هذا كله ، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قسبه ، جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وحتمها وأشملها وأعظمها وأكملها حيث جمع فيه محاسن ما قبله ورده من الكمالات ما ليس في غيره ، فلهذا جعله شهيداً وأميناً وحاكماً عليها كلها وتكفى تعالى حفظه نفسه الكريمة ، فقال تعالى ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر ٩] .»

وقد دعا إبراهيم عليه السلام لله سبحانه وتعالى لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ ،
 ويزيد رحمته على عباده ، فقال :

﴿ رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
 وَيُزَكِّيهِمْ ^(١) إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (١٢٩) [البقرة]

فدعا بأن يرسل لهم رسولا يُبَلِّغُهُمْ مِنْهُجَ السَّمَاءِ ، حتى لا تحدث فترة ظلام
 في الأرض تنتشر فيها المعصية والفساد والكفر ، ويعبد الناس فيها الأصنام
 كما حدث قبل إبراهيم عليه السلام .

وكلمة ﴿ رَسُولًا مِنْهُمْ .. ﴾ (١٢٩) [البقرة]

ترد على اليهود الذين أحزنهم أن رسول الله ﷺ من العرب ، وأن
 الرسالة كان يجب أن تكون فيهم .

ونحن نقول لهم: إن جدنا وجدكم إبراهيم وأنتم من ذرية يعقوب بن
 إسحاق. ومحمد ﷺ من ذرية إسماعيل بن إبراهيم وأخ لإسحاق.

ولا حُجَّةَ لما تدَّعونه من أن الله فضلكم واختاركم على سائر الشعوب ،
 إنما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يسلب منكم النبوة ، لأنكم ظلمتم في
 الأرض ، وعهد الله لا يناله الظالمون .

والحق سبحانه يقول :

﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

(١) اركاة في اللغة الطهارة والماء والبركة والمدح . إسان العرب - مادة ركا| وركا طهر
 وصلاح فهو زكي ومي زكية . قال تعالى ﴿ لَأَهْبِ لَكَ غُلَامًا رَكِيًّا ﴾ [مريم ١٩] طاهراً
 صالحاً . وقال تعالى ﴿ أَقْتَلْتُمْ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾ [الكهف ٧٤] طاهرة غير مدنية .

وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٦٤﴾

[آل عمران]

والرسول مبعوث للكمل ، فلماذا كانت المنّة على مَنْ آمن فقط ؟ لأنه هو الذى انتفع بهذا ، أما الباقون فقد أهدروا حقّهم فى الأسوة ، ولذلك تكون المنّة على مَنْ آمن .

وشاء الحق سبحانه أن يختم رسول الله الرسالات ، فأرسله بالإسلام الذى يغلب الحضارات ، رغم أنه ﷺ من أمة أُمّية ، لا تعرف شيئاً ، حتى لا يُقال عن الإسلام : إنه مجرد وثبة حضارية ، وجاء لهم بمنهج غلب الحضارات المعاصرة له : فارس والروم فى وقت واحد .

فالرسول إنما جاء بالقيم التى تهدي إلى الطريق المستقيم ، فجاء بالدين الحق ، ليظهره فوق أى ديانة فاسدة ، فيقول سبحانه :

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ (٢٢)

[التوبة]

ولقائل أن يقول :

لماذا إذن وجدت فى العالم أديان أخرى ، كاليهودية والنصرانية ؟
ولماذا إذن هناك ملائحة ما دام الله قد قضى ألا يوجد مع الإسلام دين آخر ؟

ونقول أنت لم تفهم مراد الآيتين الكريمين ، إن الحق سبحانه بقرر مرة أن الدين سيظهر ولو كره المشركون ، ومعنى ذلك أن هناك كافرين ومشركين ، وأهل ديانات أخرى ، وسيظهر الإسلام عليهم ، ويجعله الله هو السائد بالحجة والبرهان ، وبشهادة الكافرين والملحدين والوثنيين أنفسهم .

لأن أمور الحياة ستتعهم في كل قضايا حياتهم ، ولا يجدون حلاً لهذه المتاعب إلا بأن يذهبوا إلى قضية الإسلام ، لا لأنه إسلام ، ولكن لأن أسلوب وقواعد الإسلام هي التي ستخلصهم من مشكلاتهم .

ولجؤهم إلى أقضية تتفق مع الإسلام - مع كفرهم بالإسلام - هو شهادة قوية على أن الإسلام جاء دين الفطرة ودين العقل ، وأن الكل سيحتاج إليه قهراً عنه ، ومن ثم يأخذه ديناً فسيصطر إلى أن يأخذه نظاماً .

فأديان السماء لا تتعاند ، إنها كلها متكاثفة في أن تصل الأرض بالسماء على ما تقتضيه حالة العصر زماناً ومكاناً .

وقديماً كان العالم معزولاً عن بعضه ، وكل بيئة لها أجواؤها وداءاتها ، فيأتي الرسول ليعالج في مكان خاص داءات خاصة ، لكن الله جاء برسوله ﷺ بعد أن توحدت هذه الداءات في الدنيا .

جاء رسولنا لكرم ليعالج هذه الداءات العالمية ، وجاء رسول الله مؤيداً بأوصافه ، ومؤيداً بتعاليمه التي تخفف عنهم إصرهم^(١) وأغلالهم .

والحق سبحانه يقول :

﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ^(٢) وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الأعراف]

(١) الإصر العهد لثقيل . وقيل الإصر الإثم والمعقوبه للمعه وبصيغه عمه ، وأصله من اضيق واحسن . [لسان العرب مادة أصر] .

(٢) العرر نصر بالسيف . وعزروه وعزروه أعانه وقواه ونصره . وانعمر بهها لإعانة و توقير والنصر مرة بعد مرة . [لسان العرب - مادة عزر] .

إذن: فطريق الفلاح كان مكتوباً في التوراة والإنجيل، وكان الأمرُ باتِّباع محمد ﷺ النبي الأمي موجوداً في الكتب السابقة على القرآن.

وكانت البشارة بمحمد رسولاً من عند الله يأمر بكل الخير، ويهوى عن كل الشر، ويُحِلُّ للناس كافة الأشياء التي تُحسن الفطرة الإنسانية استقبالتها، ويُحرِّم عليهم أن يُزيّفوا ويُغيِّروا المنهج الذي جاء به رسول الله ﷺ، وألاًّ يستسلموا للعناد.

فقد جاء محمد ﷺ ليزيل عنهم عبءَ تزييف المنهج، فمن اتبع نور رسول الله ﷺ أحسنَّ بالنجاة والفور، ومن لم يتبع هذا النور فهو الخارج عن طاعة كتاب السماء.

وأهل الكتاب يعرفون رسول الله ﷺ، ويعرفون زمنه ورسالته.

يقول الحق سبحانه:

﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة]

فاليهود والنصارى يعرفون رسالة محمد ﷺ، ومكتوب في التوراة والإنجيل أنه الحق، ومطلوب منهم أن يؤمنوا به.

إذن . فرسول الله معلومٌ مُقدِّماً من أهل الكتاب كمعرفتهم لأبنائهم، فهم يعرفونه بالبشارة به، وبالإخبار عنه، وبالنعت لشكله وصورته، فإذا كان كفار قريش على فترّة^(١) من الرسل فليسألوا أهل الكتاب.

(١) الفترّة ما بين كل سبين. وفي الصحاح ما بين كل رسولين من رسل الله حمز وجل من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة . لسان العرب - مادة فرأ.

وقد سمع الأوس والخزرج من أهل الكتاب أن هناك نبياً قادمًا سيؤمنون به ويتبعونه ويقتلون به العرب قتل عاد وإرم.

إذن: بالصيحة الإيمانية على لسان رسول الله ﷺ لم تكن مفاجئة للكون، وإن كتمها الذين كفروا من أهل الكتاب، هؤلاء الذين جاء فيهم قول الحق سبحانه:

﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ ^(١) عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ^(٢) ﴾

[البقرة]

فرسالة محمد ﷺ لم تكن مفاجئة لأهل الكتاب، بل كانوا ينتظرونها، وكانوا يؤكدون أنهم سيؤمنون بها كما تأمرهم به كتبهم، ولكنهم رفضوا الإيمان وأنكروا الرسالة عندما جاء زمنها.

ويقول تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ ... ^(١٧٠) ﴾ [النساء]

والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير مهما تغيرت عليه الظروف؛ لأن الحق صدق له لَوْنٌ واحد، فإذا رأى جمع من الناس حادثة واحدة، ثم جاء كل واحد منهم فأخبر بها إخباراً صدق فلن تختلف رواية الحادثة من واحد لآخر.

أما إن سولت نفسُ بعض الناس بهم أن يتريّدوا في الحادثة، فكل واحد سيحكى الحادثة على لَوْنٍ مختلف عن بقية الألوان، وقد يسافر خيالُ أحدهم في شطحة الكذب ويسترسل فيه.

(١) الاستمحاء لاستنصار. أي أن أهل الكتاب من اليهود كانوا يستصرون على الكفار بالنبي الذي سيبعث آخر الزمان ويتوعدونهم بأنه سيصرهم عليهم فلما جاء الرسول كفروا به.

والحق سبحانه وتعالى يوضح لنا.

لقد جاءكم الرسول بالحق مهما تغيرت الظروف والأحوال ، ومهما جتتم إليه من أى لون ، سواء في العقديّات أو في العادات أو في الأخلاق أو في السلوك ، وستجدون كل شيء ثابتاً ، لأنه الحق.

فمهما اختلطت بالحق أشياء ، فهو كحق يُبعد ويصرد هذه الفقايع والخبث ويُنحّيها عنه ، فإنّ علّا الباطل يوماً على الحق لنعلم أنه علوُّ الزبد الذي يذهب جُفاءً (١) مرمياً به ومطرُوحاً.

وسیظلُّ الحق هو الحق إلى يوم القيامة ، فالحق لا يتناقض ولا يتغير .
وسبحانه يقول :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ .. ﴾ [٦٧]

[النساء]

والإيمان هو اعتناق العقيدة بوجود الإله الأعلى ، والسلاغ عنه بواسطة الرسل ، وأنّ للحق ملائكة ، وأنّ هناك بعثاً بعد الموت وحساباً .
ويقتضى الإيمان أن نعمل العمل وفق مقتضياته ، وذلك هو اختيار الخير ، ولنعلم جيداً أن الإيمان لا يتفصل عن العمل .

والخير يعلمه الله ، ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدُّ ثَمَرًا ﴾ [٦٨] [النساء]

(١) حصاً لوادي عشاءه رمى بالرّد ولقدي . واسم الرّد الجفاء . وقال تعالى ﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً .. ﴾ [الرعد] أى : باطلاً . [السان العرب - مادة : جفأ] .

وهذا الخير أشد تثبيتاً لغيرهم ، لأن من يروّيهم يتمنون حكم الله ، فلا بدّ أنهم وثقوا أنهم سيذهبون إلى حير مما عندهم ، إذن : فهو يثبت من بعدهم .

أو المعنى . لو أنهم فعلوا ما أمروا به من اتباع رسول الله ﷺ وطاعته والانقياد لما يراه ويحكم به ، لأنه الذي لا ينطق عن الهوى كان ذلك خيراً لهم في دنياهم وأخراهم ، وأقوى وأشدّ تثبيتاً واستقراراً للإيمان في قلوبهم ، وأبعد عن الاضطراب فيه .

والحق سبحانه يقول .

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ۚ ۝٤٥﴾ [المائدة]

أى . أنهم لو طبّقوا التوراة والإنجيل دون تحريف ^(١) ، وآموا بالقرآن لكان خيراً لهم ، والتوراة كتاب اليهود ، والإنجيل كتاب عيسى عليه السلام ، وقد أنزل الله بعد ذلك الكتاب الجامع المانع ، وهو لقرآن الكريم .

وأراد لهم الحق بالإيمان بما جاء في التوراة والإنجيل من بشارة برسول الله ﷺ ؛ لأن الإيمان بالتوراة والإنجيل - من قبل تحريفهما - إنما يقود إلى الإيمان بمحمد ﷺ ، وبما أنزله الله إليه .

(١) عن زياد بن ليد أنه قال ذكر السى ﷺ شيئاً فقال « وذاك عند ذهاب العلم » قال : قسا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أساءنا وأسوأنا بقرئونه أساءهم إلى يوم القيامة . فقال ﷺ : « تكلمت أمك يا ابن أم ليبد ، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة ، أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرأون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون بما فيها بشيء » أخرجه أحمد في مسنده (٤ - ٢١٩) وابن ماجة في مسنده (٤٨ - ٤٠) ، والترمذي في مسنده (٢٦٥٣) والدارمي في مسنده (١ - ٨٧) . وقد صحح ابن كثير إسناده الحديث عند ابن ماجة .

واليهود - كما عرفنا - هم الدين توعدوا العرب بمحىء رسول لله ، لكن العرب سبقوهم إلى الإيمان بمحمد بن عبدالله.

لقد أراد الحق سبحانه لأهل الكتاب أن يحسنوا الإيمان أولاً بصحيح التوراة وبصحيح الإنجيل ، حتى يكون ذلك هو المدخل الطبيعي للإيمان بالقرآن.

وهم بالإيمان لا يأخذون خير الآخرة فقط ، بل يأخذون خير الدنيا أيضاً.
يقول الحق سبحانه:

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

[الأعراف]

﴿٥٥﴾

فلو آمنوا بالموجود الأعلى ، واتقوا باتباع منهجه أمراً ونهياً ، لعاشوا في كل خير ، فإن اتقوا ربهم أتت لهم بركات من السماء والأرض.

فإن أردتها بركات مادية تجدها في المطر الذي ينزل من أعلى ، وبركات من الأرض مثل النبات ، وكذلك كنوزها التي تستنبط منها الكماليات المرادة في الحياة.

وماذا يحدث لو لم يؤمن الناس؟

ها هو ذا الحق سبحانه يقول :

﴿ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

[الأنعام]

فسبحانه هو الغنى عن عباده وعن إيمانهم ، وسيظل كونه الثابت - بنظرية التفرُّد والسخير - هو كونه ، ولن يتغير شيء في الكون بكفر الكافرين ، سوى سخط الكون عليهم لأنه مُسخَّر لهم.

ولذلك يقول الحق سبحانه:

﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ^(١) ﴾ [الدخان]

فالسماوات والأرض لهما انفعال .. انفعال يصل إلى مرحلة البكاء ، فهما لم تبكيا على فرعون وقومه ، ولكنهما تبكيا حزناً عندما يفارقهما الإنسان المؤمن المصلي المطبق لمنهج الله ^(٢) .

فالأرض التي كان بها قوم فرعون كان لها مشاعر، والنبات والأنهار والعيون وكل النعم التي ينعم بها الإنسان لها مشاعر وأحاسيس ، وهي تغضب وتسخط وتضج بوجود الكافرين بنعمة الله فيها.

ولذلك لا تبكي السماء والأرض على الحسف والتكيل بهؤلاء العصاة الكافرين المشركين.

وما دام الحق سبحانه وتعالى قد نهى بكاء السماوات والأرض على قوم فرعون ، ففي المقابل لابد أنها تبكي على قوم آخرين ، لأنها لا تبكي إلا على المهديين.

وقد حلّ لنا الإمام على بن أبي طالب - كرم الله وجهه - هذه المسألة فقال:

«إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان: موضع في الأرض، وموضع

(١) أنظره: آخره وأمهله وتأنى عليه. وقد قال تعالى عن إيسى: ﴿ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُعْفَوْنَ ﴾ [الأعراف: ١٤] أي: أمهني وأخر حسابي وعقابي إلى يوم القيامة.

(٢) عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: «ما من عبد إلا وله في السماء باب: باب يخرج منه رزقه، وباب يدخل منه عمله وكلامه، فإذا مات فقداه وبكى عليه ، وتلا هذه الآية: ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴾ [الدخان]

٢٠- وذكر: أنهم لم يكونوا يعملوا على الأرض عملاً صالحاً يبكي عليهم ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من عملهم كلام طيب، ولا عمل صالح فتفقدتهم فتبكي عليهم». قال الهيثمي في مجمع الرواة (٧ / ١٠٥) «قلت روى الترمذي بعنه. رواه أبو يعلى وفيه موسى بن عبيدة الرندي وهو ضعيف».

في السماء ، أما موضعه الذي في الأرض فمُصَلَّاه ، وأما موضعه في السماء فمُصعد عمله، (١) .

لأن موضعه الذي كان يصلى فيه يُحرم من أن واحداً كان يصلى فيه ، وأما موضعه الذي كان يصعد منه عمله ، فيفتقد رائحة عبور العمل الصالح .

والحق سبحانه يقول :

﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ [الحج]

فالله سبحانه هو الغنى ؛ لأن له ما في السماوات والأرض ، ومع ذلك لا يتمتع بما يملك ، ولكنه جعل هذا النفع لعباده وخلقهم ، فهو بصفات خلقه أوجد الأشياء ، فلا أحد يعطيه شيئاً من عنده .

فهو تعالى غنيٌ وحَمِيدٌ ، أى غنىٌ محمود ؛ لأن غناه يعود على الناس بالخير .

ولأن الله هو لغنى عن عباده لم يجبرهم على الإيمان به ، بل قال سبحانه :

﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ ﴾ [الكهف]

فالاختيار لك ، والله سبحانه وتعالى قد خلقك ، وخلق الكون الذي يخدمك من قبل أن توجد ، وأنت طارئ على هذا الكون ، طارئ على الشمس وعلى القمر ، وعلى الأرض ، وعلى الجبال ، وعلى الماء ، وعلى أى شيء فى هذا الوجود .

(١) أورده ابن كثير فى تفسيره (٤ / ١٤٢) وعراه لابن أبى حاتم أن عباد من عباده قال : سألت رجلاً علياً رضى الله عنه هل تيكى السماء والأرض على أحد؟ فقال له : لقد سألتني عن شيء ما سألتني عنه أحد قبلك ، إنه ليس من عبد إلا له مُصَلَّى فى الأرض ومُصعد عمله من السماء ، وإن آل فرعون لم يكس لهم عمل صالح فى الأرض ، ولا عمل يصعد فى السماء ، ثم قرأ على رضى الله عنه ﴿ لَمَّا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴾

[الدخان]

(٥) ... الرسول نور وبرهان

قد جاءكم النور. أيها الناس. وبين لكم الرسول
كثيراً مما تختلفون فيه ، وتسامح عن كثير من
خطاياكم ويريد أن يُجرى معكم تصفية شاملة.
فعلیکم . أيها الناس . أن تلتفتوا وتنتبهوا ،
ولتبحثوا ماذا يريد الله بهذا المنهج .
والله قد ضرب المثل بالنور ، وهذا النور يهدي إلى «افعل» و «لا تفعل» ،
ومن الذي يقول لنا . إن هذا النور قادم من الله ؟ إنه لرسول .
ومن لذي يدلنا على أن الرسول صادق في البلاغ عن الله ؟
الذي يدل على صدقه هو قول الله سبحانه :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴾ [١٧٤]

[الساء]

فالذي جاء أولاً من ربكم هو البرهان على أن رسول الله ﷺ صادق في
إبلاغ عن الله ، وليسغنا أن الكتاب قد جاء بالمهج ، والقرآن يتمير بأنه
البرهان على صدق النبي وهو المنهج النوراني ؛ لأن البرهان هو الحجة على
صدق الرسول في البلاغ عن الله .

ونحن نعرف البرهان في حياتنا التعليمية أثناء دراسة مادة الهندسة عندما
نقابل تمريناً هندسياً فنأخذ المعطيات ، وبعد ذلك ننظر إلى المطلوب إثباته ،
ونعيد النظر في المعطيات لأخذ منها قوة للبرهنة على إثبات المطلوب .

وإن كانت المعطيات لا تعطى ذلك فإننا نتجه إلى خطوة أخرى هي العمل على إثبات المطلوب ، وهذا الكون فيه معطيات ، وهو كَوْنٌ مُحْكَمٌ ، ونلمس إحكامه فيما لا دَخَلَ لحركتنا فيه

﴿ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ﴾ [يس]

فإن كنتم مُعْجِبِينَ باتزان الكون الأعلى فذلك لأنه مصنوع بنظام دقيق ، وإذا كان الحق سبحانه قد وضع لنا نظاماً دقيقاً هو المنهج - «افعل كذا» ولا تفعل كذا» فذلك حتى لا تفسد حركتك الاحتمالية إن اتعت المنهج ، وتصرفت في حياتك بمنهج الله ، ويكون الميزان معتدلاً.

إذن. فقد أعطانا الحق سبحانه معطيات ، عندما ينظر الإنسان فيها نظراً فطرياً بدون هوى ، فإنها تأخذ بيده إلى الإيمان .

وهذه الكائنات الموزونة لا بُدَّ لها من حالق ، لأن الإنسان طراً عليها ، ولم تأت هي من بعد خلق الإنسان ، ولا أحد من البشر يدعى أنه صنع هذا الكون . وكان لا بُدَّ أن تكون مهمة العقل البشري أن يفكر ويقدر الذهن ليتعرف على صانع هذا الكون ، وكان لا بُدَّ أن يتوجه بالشكر لمن جاء ليحلَّ له هذا اللغز .

وقد جاءت الرسل لتحلَّ لنا هذا اللغز ، ولتدُلنا على مطلوب عقلي فطري ، فإذا جاء الرسول ليحلَّ هذا اللغز ، ويبلغنا أن اذى خلق الكون هو الله وهذه صفاته ، ويبلغنا أن هذا المصنع جاء من الله ويحمل معه معجزة هي دليل صدق السلاغ عن الله ، وهي معجزة لا يقدر عليها البشر ، وينحدي الرسول البشر أن يأتوا بمثل معجزته.

إذن : فلا بُدَّ أن يؤمن كل البشر لو صدَّقوا الفهم ، وأخلصوا النية.

ما هو البرهان إذن؟

البرهان هو المعجزة الدالة على صدق الرسول في البلاغ عن الله ، هذا البلاغ عن الله الذي بحث عنه العقل الفطري وآمن أنه لا بُدَّ أن يكون موجوداً ، لكنه لم يتعرف على أنه «الله» .

إن الرسول هو الذي يُبلِّغنا عن اسم الخالق ، وهو الذي يُقدِّم لنا المنهج ، إذن ، فمجيء الرسل أمر منطقي تُحتَّمه الفطرة ويُحتَّمه العقل .
فالبرهان هو الإعجاز لدال على صدق المبلِّغ الأخير عن الله ، وهو الحجة الدامغة .

ونعلم أن كل رسول يأتي بمعجزة تُثبت صدق بلاغه عن ربه ، وقد تكون المعجزة بعيدة عن المنهج ، ثم يعطهم الرسول المنهج ببلاغ من الله .
مثال ذلك : أن معجزة سيدنا موسى كانت العصا ، لكن منهجه هو التوراة وعيسى عليه السلام كانت معجزته إبراء الأكمه ^(١) والأبرص ^(٢) وإحياء الموتى بإذن الله ، لكن منهجه الإنجيل .

أما رسولنا محمد ﷺ ، وهو النبي الخاتم فقد تجلَّتْ معجزته في أنها عيْرُ منهجه ، إنها القرآن ، ولم تنفصل المعجزة عن المنهج ؛ لأنه رسول عام إلى الناس كافة ^(٣) ، وإلى أن تقوم الساعة .

(١) الأكمه في التفسير : العمى الذي يُولد به الإنسان ، وذكر أهل اللغة أن الأكمه يكون حلقه ، ويكون حادثاً بعد نصر . (اللسان العرب - مادة : كمه) .

(٢) الرص مرض جلدي يحدث بُعْثاً بيضاء في الجلد شوهه ، وهو من أعراض مرض الحدم الكثيرة .

(٣) عن جابر بن عبد الله الأصبغ أن رسول الله ﷺ قال قال رسول الله ﷺ ، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أمة وأمة ، وأعطيت لي القدس ولم تحل لأحد قبلي ، وجعلت لي الأرض طيبة طهوراً ومسجداً ، فأنيما رجل أدركته الصلاة صلَّى حيث كان ، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر ، وأعطيت الشفاعة ، أخرجه مسلم في صحيحه (٥٢١) .

وليس لأحد أن يقول «أنا رسول من عند الله» ، بل لابد أن يُقدّم بين يدي دَعْوَاهُ معجزة تثبت أنه رسول من الله.

ولذلك قلنا إن من لزوم التحدي ألا يتحدى الله حين يعطي رسولا معجزة إلا بشيء ينبغ فيه القوم المسمعون إليهم ذلك الرسول ؛ لأن الحق سبحانه لو جاء لهم بشيء لم يدرسوه ولم يعرفوه ، فالرد منهم يكون للرسول بقولهم .

إن هذا أمر لم نروض أنفسنا ولم ندرّبها عليه ، ولو روضنا أنفسنا عليه لاستطعنا أن نفعل مثله ، وأنت قد حثّ لنا بشيء لم نعود أنفسنا عليه

لذلك يرسل لحق سبحانه ارسول - أي رسول - بمعجزة من جس ما ينبغ فيه القوم المرسل إليهم

مثال ذلك ، موسى عليه السلام ، أرسله الله إلى قوم كانوا يابغين في السحر ، فكانت معجزته تقرب من السحر .

وإياك أن تقول : إن معجزة موسى كانت سحرا ؛ لأن موسى عليه السلام لم ينزل بسحر ، ولكن جاء بمعجزة ، فهم كانوا يخيلون للناس أشياء ليست واقعا .

لذلك نجد القرآن يعطيك الفارق بين ما يكون عليه ما يأتي به الله على يد رسول من الرسل من معجزة ، وسحر القوم ، فيقول القرآن .

﴿ وَمَا تِلْكَ يَمِينُكَ يَا مُوسَى (١٧) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ (١) بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى (٢) (١٨) قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى (١٩) فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى (٢٠) ﴾

[طه]

(١) أهش حذّك العص من أعص الشجرة إبيك ، ومه قوله عر وحل ﴿ وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي ﴾ [طه : ١٨] قال المراء أي أصرب بها الشجر الناس ليسقط ورقها فترعاه عنه لسان العرب - مادة هشش .

(٢) الإربة ولإرب : الحاجة . وجمعهما مآرب أي . حاجات وأغراض

كُنَ الحقَّ سبحانه يقول لموسى عليه السلام . إن حدود علمك بما فى يدك
أنها عصا تتوكأ عليها ، وتهشُّ بها على عِصَمِكَ ، أما علمى أنا فهو علم آخر
لذلك يأمره أن يُلْقِى العَصَا ، فلما ألقاها وجدها حية تسعى ، فأوحس فى
نفسه خيفة

إِنْ ﴿فَأَوْحَسَ﴾ (١) لِي نَفْسِي خِيفَةً مُوسَى .. (٢٧) ﴿ [طه]

هى التى فرقت بين سحر القوم ومعجزة موسى عليه السلام لماذا ؟
لأن الساحر يُلْقِى العصا فيراها الناس حية ، وهو يراها عصا ؛ لأن الساحر
لو رآها حية لخاف مثل الناس ، لقد خاف موسى عليه السلام لأنها تغيرت
وصارت حية فعلاً
ولذلك قال له الله :

﴿قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ مَتَّعِدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى﴾ (٢٨) ﴿ [طه]

فلو كانت من جنس السحر لما أوحس فى نفسه خيفة ؛ لأنه سوف يراها
عصاً وإن رآها غيره حية ، وهذا هو الفارق .

وقوم عيسى أيضاً كانوا مشهورين بالحكمة والطب ، إذن : فستجىء الآيات
من جنس الحكمة والطب ، ثم تتسامى المعجزة ؛ لأن الذى يُطِيبُ جسماً
ويُدَاوِيهِ لا يستطيع أن يُعيد الميت إلى الحياة ؛ لأن الإنسان إذا مات فقد
خرج الميت عن دائرة علاج الطبيب

ولذلك رقى الله آية عيسى ، إنه يشفى المرضى ، ويحيى الموتى أيضاً ،
وهذا ترقى فى الإعجاز .

(١) أوحس القلب فزعاً . أحس به . قيل أنو سحاق : معنى أوحس وقع فى نفسه الحوف
وتوحيش بالشئ : أحس به فتسمع له ويوحس الشئ والصوت إذا سمعته وأنت حائف
(لسان العرب - مادة : وجس)

والحق سبحانه يقول :

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (٢) [يوسف]

فهو قرآن عربي ؛ لأن الرسول ﷺ سيجاهر بالدعوة في أمة عربية ، وكان لا بُدَّ من وجود معجزة تدلُّ على صدق بلاغه عن الله ، وأن تكون مما بيعَ به العرب ؛ لأن المعجزة مشروطة بالتحدي ، ولا يمكن أن يتحدَّاهم في أمر لا ريادةَ لهم فيه ، ولا لهم به صلة ، حتى لا يقول أحدٌ نحن لم نتعلم هذا ، ولو تعلمناه لجئنا بأفضل منه .

وقد كان العرب أهلُ بيانٍ وأدبٍ ونُبوغٍ في الفصاحة والشعر ، وكانوا يجتمعون في الأسواق ، وتتفاخر كل قبيلة بشعرائها وخطبائها المفوهين ، وكانت المباريات الأدائية تُقام ، وكانت التحديات تجري في هذا المجال ، وينصب لها الحكام .

أى : أن الدربة على اللعبة كانت صناعة متواترة ومتواردة ، محكومٌ عليها من الناس في الأسواق ، فهم أمة بيان^(١) وبلاغة وفصاحة .

لذلك شاء الحق - سبحانه - أن يكون القرآن معجزةً من جنس ما نبغ فيه العرب ، وهم أولُ قوم نزل فيهم القرآن ، وحين يؤمن هؤلاء لن يكون التحدي بفصاحة الألفاظ ونسق الكلام ، بل بالمبادئ التي تغطي على مبادئ الفُرس والروم .

هذا هو البرهان .

(١) البيان : إظهار المقصود بأبسط لفظ ، وهو من الفهم ودكاء القلب مع اللس ، وأصله الكشف والظهور . (لسان العرب - مادة : بين) .

أما النور فقد جاء أيضاً من أمر حسيّ ؛ لأن النور يمنع الإنسان من أن يتعثّر في مشيته ، أو أن يخطئ الطريق ، أو أن يصطدم بالأشياء فيؤذيها أو تؤذيه .

إذن : هناك نور ماديّ تبصرون به الأشياء فتحددون به مواقعكم منها ، فيسلم مكم الضعيف ، وتسلمون أنتم من القوى عنكم

هذا هو النور الماديّ ، وهو أمر يشترك فيه المؤمن والكافر ، لم يضمن الله به حتى على الكافر .

لكن هناك نور آخر جعله الله نور الهداية ونور اليقين ونور القيم ، يأتي من الله على أيدي الرسل ، فإذا أخذ المؤمن النورين ، فقد انتفع في الدنيا ، ويمتدّ انتفاعه من الدنيا إلى انتفاعه في الآخرة .

ولذلك قال تعالى :

﴿نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٣٠)﴾ [النور]

والحق سبحانه حين يضرب مثلاً للمعنويات ليتعرف إليها الناس فهو يُقدِّم لها بأمر ماديّ يتفق عليه الكلُّ ، ليُقَرَّب الأمر المعنويّ أو الغيبيّ إلى أذهان الناس ؛ لأن المعنويات والغيبيات يصعب إدراكها على العباد .

فلذلك هو سبحانه وتعالى يُقَرَّب هذا الأمر ويبيّنه بأن يضرب لنا مثلاً من الأمور المادية المحسّسة ، حتى تقترب الصورة من الأذهان ، لأننا جميعاً نرى الماديات .

وبهذا يلحق الحق سبحانه الأمر المعنوي وهو غير معلوم لنا بالأمر الماديّ الذي نعرفه ، فتقترب الصورة من أذهاننا وتتضح لنا .

وإذا كنا في كَوْنِ الله تعالى نجد النهار إما يكون نهاراً بإشراق الشمس

الواحدة التي تنير نصف الكرة الأرضية ، ثم تنير النصف الثاني من بعد غروبها عن النصف لأول ، فيتميز النهار بالضوء ، ويتميز الليل بالظلمة .

ومعنى النور فى الحسيّات أنه شعاع يجعل الإنسان يرى ما حوله ، حتى يستطيع أن يتحرك فى الحياة دون أن يصطدم بالأشياء المحيطة به .
ولكن إن كانت الدنيا ظلاماً فسيصطدم الإنسان بما حوله .

حينئذ يكون هناك أمر من أمرين :

- إما أن يكون الإنسان أقوى من الشيء الذى اصطدم به فيحطمه .

- وإما أن يكون هذا الشيء أقوى من الإنسان فيصاب الإنسان إصابةً تتناسب مع قوة الشيء الذى اصطدم به .

إذن : فالذى يحميك من أن تُحطّم أو تتحطّم هو النور الذى تسير على هُداياه

إذن : فساعة أن باتى النور ، تتضح أمامك معالم الدنيا ، وتكون خطاك على بينة من الأمر ، فلا ترتطم بما هو أضعف منك فتحطمه ، ولا يرتطم بك ما هو أقوى منك فيحطّمك .

هذا هو انور الحسىّ ، وأكبر ما فيه نور الشمس الذى يستفيد منه كل الخلق ، المؤمن والعاصى ، والكافر والمشرّك ، والمسخر من حيوان أو نبات أو جماد .

هذا النور هو نعمة عامة خلقها الله سبحانه وتعالى بقانون الربوبية الذى يعطى النعم لجميع خلقه فى الدنيا سواء من آمنوا ، أم من لم يؤمنوا

فإذا غابت الشمس بجد كل واحد منا يستعين بنور يعطيه الضوء فى حيز محدود ، وعلى قدر إمكانياته ، فواحد يُوقد شمعة ، وواحد يأتى بمصباح

«جاء» صغير ، وواحد يستخدم الكهرباء فيأتي بمصباح «نيون» ، وواحد يأتي بالعديد من مصابيح الكهرباء ليملأ المكان بالنور ، كلُّ على قدر إمكاناته .

فإذا طلعت شمس الله ، فهل يبقى أحدٌ على مصباحه مُضاءً ؟

وفي المعنويات نور أيضاً ، فالنور المعنوي يهديك إلى القيم ، حتى لا ترتطم بالمعنويات السافلة التي قد تقابلك في مسيرة الحياة.

إذن: فكل ما يهدي إلى طريق الله يُسمى نوراً .

والحق سبحانه يقول:

﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (٥٠)﴾ [المائدة]

وإذا كانت التجربة قد أثبتت أن نوراً من خلق الله وهو الشمس ، إذا سطعت فالجميع يُطفئون مصابيحهم ، فكذلك إذا جاء نور الهداية من الله سبحانه وتعالى فيجب أن تُطفأ بقية الأنوار من مقترحات أفكار البشر .

فلا يأتي أحد بفكر رأسمالي ، أو يأتي آخر بفكر شيوعي ، أو ثالث بفكر وجودي^(١) ؛ لأن كل هذه القيم تُمثل أهواء متنوعة من البشر ، وتعمل لحساب أصحابها.

أما منهج الله تعالى فهو لصالح صُنعة الله وهم البشر جميعاً ، فلا يحاول

(١) نسب كلمة الوجودية إلى الوجود ، لا الوجود المطلق ، ولكنها تعني أن يهتدى الإنسان إلى وجوده بنفسه ، لا بالتحليل البسي والمراقبة الباطنية ، ولا يهتدى بهدى الأخلاق المقررة وأصول الآداب المتواضع عليها لأنها تنشأ قبل نشوء الأفراد ، وبما يهتدى إلى وجودنا ثورة في أعماق هذا الوجود ، أي بصدمة عاطفية قوية ، أو بيقظة من يقطات الضمير ، أو بصرية من صدمات الجارب تصلنا من المجتمع الذي نعيش فيه انظر كتاب (أفيور الشعوب) للعقاد - دار الاعتصام طبعة ١٩٧٥م - ص ٩٩ (المذاهب الهدامة) وانظر مقدمة هذه الفلسفة في كتاب (الإسلام والمذاهب الفلسفية) للدكتور مصطفى حلمي - دار الدعوة - الطبعة الأولى ١٩٨٥م - ص (٢٢١ - ٢٣٦)

أحد أن يضع قيساً للحياة نحالف منهج الله ؛ لأن الله قد بين لنا منهج العبادة ومنهج القيم ؛ لذلك لا يصح أن يأتي إنسان بشرع يخالف تعاليم الله .

إذن : فما دام الحق سبحانه قد أرسل نور الهدى منه فلا بد أن نطفيء جميعاً مصابيح الأفكار القائمة على الهوى ، وتأخذ النور كله من منهج الله القويم والصالح لكل زمان ومكان ، كما تأخذ النور في النهار من شمس الله .

والحق تبارك وتعالى يقول .

﴿ أَلَمْ يَكُنْابًا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (١) ﴾ [إبراهيم]

أي : أن مهمة هذا الكتاب هي أن يخرج الناس من ظلمات الجهل والكفر والشرك إلى نور الإيمان ؛ لأن كل كافر مشرك تحيط به ظلمات ، يرى الآيات فلا يبصرها ، ويعرف أن هناك حساباً وآخرة ولكنه بكرهما ، ولا يرى إلا الحياة الدنيا القصيرة غير المأمونة في كل شيء ، في العمر والرزق والمتعة .

ولو تطلع إلى نور الإيمان لرأى الآخرة وما فيها من نعيم أبدي ، ولعمل من أحلها ، ولكن لأنه تحيط به الظلمات لا يرى ، والطريق لأن يرى هو هذا الكتاب « القرآن الكريم » ، لأنه يخرج الناس إذا قرأوه من ظلمات الجهل والكفر إلى نور الحقيقة واليقين .

فإذا أخذنا نور الهداية من الله سبحانه وعالينا فهو يسير لنا طريقاً في القيم والمعنويات ، تماماً كما تنير لنا شمس الله طريقنا في الحياة المادية .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (١٧٥) ﴾ [النساء]

ومعنى الاعتصام: التمسك ، ولا يتأنى إلا فى علو . فيقال: «اعتصمت بحبل الإيمان» لأن للإنسان ثقلًا ذاتيًا ، هذا الثقل الذاتى إن لم يرفعه سواء فإنه يقع بالإنسان .

وهذا لا ينشأ إلا إذا كان الإنسان مُعلقاً فى الجو ويمسك بحبل ، ولا يوجد مَنْ يدفعه إلى أسفل ، بل الإنسان ثقله الخاص يهبط إلى الأرض .
فَمَنْ يَعْتَصِمَ بِاللَّهِ وَيُمْسِكْ بِحَبْلِ الْإِيمَانِ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ نَفْسَهُ مِنَ الْهُوَى وَالسُّقُوطِ

وهنا نشعر أن الاعتصام بالله هو أن نتبع ما تلى علينا من الآيات ، وما سنّه لنا رسول الله ﷺ .

إِذَنْ . فَبَابُ الْعِتَصَامِ هُوَ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ ﷺ .

وكذلك كان وجود الرسول بين أظهرهم هو الأمر الضرورى ، لأنهم كانوا منغمسين فى حمأة (١) الجاهلية ، فلا بُدَّ أن توجد إشراقة الرسول بينهم حتى تُضِيءَ لهم ، فَيَرَوْا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
ولنلاحظ دائماً أن الله حين يُبَيِّنُ جزاءً لمؤمن على إيمانه وطاعته ، فسبحانه يقول مرة :

﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [٤٢] [لأعراف]

ومرة أخرى يقول:

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ [١٧٥] [النساء]

(١) الحمأة فى اللغة الطين الأسود المتين وكان الجاهلية بما فيها من فساد وتعد عن الدين كالطين الأسود المتين الرائحة الذى اعمسوا فيه .

ما الفرق بين الاثنين ؟

إن الناس في العبادة صنفان :

- منهم مَنْ يعبدُ اللهَ ويريد نعيم الجنة ، فيعطيه الله الجنة جزاءً لعبادته ولعمله الصالح .

- وآخر يعبد الله ، لأن الله يستحق العبادة ، ولا تمرُّ الحنة على باله ، وهذا ينال ذات الرحمة ، إنه ينال لقاء وجه الله .

وما الفرق بين الجنة والرحمة ؟

إن الجنة مخلوقة لله ، فهي باقية بإبقاء الله لها ، ولكن الرحمة باقية ببقاء الله ، وهذا ضمانٌ كافٍ ، فمَنْ يرى الله فيه حُسْنَ العبادة لذاته - سبحانه - يضعه الله في الرحمة .

ومَجِيءُ رسول الله ﷺ برسالاته الخاتمة هو في نفسه رحمة ، ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (١٠٧) [الأنبياء]

فما دام رسول الله ﷺ هو خاتمُ الرسل ونُعيث للناس كلهم ، وللزمن كُلُّه إلى أن تقوم الساعة فهو رحمة من الله للعالمين جميعاً ، ولذلك كان لا بُدَّ أن يتسع دينه لكل أفضية الحياة التي يعاصرها الرسول ، والتي يعاصرها خَلْفُه من بعده إلى أن تقوم الساعة .

فلا يوجد شيء في الحياة إلا وكتاب الله فيه تشريع ، وللسنة النبوية فيه توضيح .

فالرسول ﷺ لم يَكُنْ رحمةً لمن أرسل إليهم فقط ، ولكنه رحمة للعالمين جميعهم

وَالْعَالَمُ هُوَ كُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ ، فالملائكة عَالَمٌ ، والجن عَالَمٌ ، والإنس عَالَمٌ ، والجماد عَالَمٌ ، والحيوان عَالَمٌ ، والنبات عَالَمٌ .

فالرسول ﷺ رحمةٌ لكل هذه العوالم .

ويهلل تعالى .

﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [١٠٥] [القرة]

فالحق سبحانه ذو الفضل الهائل الرائد عن حاجته سبحانه ، لأنه ربما يكون عندي فضل ، ولكنني أبقيه لأنني سأحتاج إليه مستقبلاً .

والفضل الحقيقي هو الذي من عند الله سبحانه ؛ لذلك فإن الله تعالى هو ذو الفضل العظيم ، لأنه غير محتاج إلى أحد من خلقه أو كونه ؛ لأن الله كان قبل أن يوجد شيء ، وسيكون بعد ألا يوجد شيء .

فإذا نظرنا إلى عالم الملائكة نقول:

ما هي الرحمة التي نالتهم من النبي ﷺ ؟

نقول: «رَوَى أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلَ جَبْرِيلَ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ جِئْتَنِي مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِقَوْلِهِ سَبِّحْهُ :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [١٠٧] [الأنبياء]

فأى رحمة نالتك مني؟

فقال جبريل : كنت أخشى سوء العاقبة مثل إبليس ، فلما أنزل الله عليك قوله: ﴿دِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾^(١) ، الشكوير [٢٠] ، أَمِتُ .

(١) مكن مكانة فهو مكين : ثبوت واستقرار فهو ثابت مستقر قال تعالى ﴿إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾ [يوسف : ٥١] أي : عظيم عندما ثابت المنزل

فإذا كان هذا في الملائكة ، فما بالك بالعوالم الأدنى من ذلك ؟
لا شك أنه وضع لكل شيء مبدأً ومنهجاً .

وقد وضع الحق سبحانه في منهجه الطريق المستقيم ، وهو أقصر الطرق إلى تحقيق الغاية ، فأقصر طريق بين نقطتين هو الطريق المستقيم ، ولذلك إذا كنت تقصد مكاناً فأقصر طريق تسلكه هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه ، ولكنه مستقيم تماماً .

والحق سبحانه يقول :

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۖ﴾ [النساء]

فحين تقول: « اهدنا الصراط المستقيم » .

فأنت تطلب من الله تبارك وتعالى أن تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين .

أي: أنك تطلب من الله جلَّ جلاله أن يجعلك تسلك نفس الطريق الذي سلكه هؤلاء لتكون معهم في الآخرة . فكأنك تطلب الدرجة العالية في الجنة ؛ لأن كل مَنْ ذكرناهم لهم مقام عالٍ في جنة النعيم .

(١) ... عموم رسالة محمد ﷺ

رسالة عالمية ، جاءت للناس كل الناس ، لذلك
كان رسولها هو خاتم الرسل والنبيين ، أرسله من له
ملك السماوات والأرض ، نبيا أميا ، في اتباعه
الهداية والرشاد .

يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ
وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (١٥٨)

فالحق سبحانه يأمر رسوله ﷺ أن يعلن للناس أن رسالته تعم الزمان
والمكان .

فقد كان الرسل السابقون لرسول الله ﷺ - وعلى جميع الرسل السلام -
قد بعث كل منهم لأمة محدودة زمانا ومكانا ، أما رسالة محمد ﷺ فهي
لعامة الزمان وعامة المكان .

وقد وقع المشركون في اللبس ، فقالوا :

﴿ لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ... ﴾ (٢٤)

[يونس]

فقد طنوا أن لآية هي الآيات المحسنة الكونية المشهودة ، وما علموا أن الآيات التي سبق بها الرسل إنما جاءت لتناسب أزمان رسالاتهم ، ولتناسب مواقعهم من المرسل إليهم .

فكانت الآيات التي اصطحبوها آيات حسية ، وكل آية كانت من جنس ما بلغ فيه القوم المبعوث إليهم ، أما محمد ﷺ فلو جعل له آية حسية لآمن بها من شاهدها ، ولصارت خيراً لمن لم يشاهدها .

وبحن على سبيل المثال كمسلمين لم يصدق أن موسى عليه السلام قد صرب الحجر بعصاه فانتق ، إلا لأن القرآن قل ذلك^(١) ، لأن كل أمر حسي يقع مرة واحدة فمن شاهده آمن به ، ومن لم يره - إن حدث به - له أن يكذب ، وله أن يصدق .

ولكننا صدقنا ، لأن القائل هو الحق سبحانه ، وقد أبلغنا ذلك في القرآن ، وثقتنا فيمن قال هي التي جعلت نصدق معجزات الرسل السابقين على رسول الله ﷺ .

(١) يقول تعالى * فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٢٣﴾ * (الشعراء) وقد كانت لهذه العصا ثلاث معجزات ، منها شق البحر ، وسه تحويلها إلى حية عظيمة تلقف ما صبح السحرة من تحييل ، وحدث في موله تعالى * فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعَرَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَحَرُ الْغَالِبِينَ ﴿٤٤﴾ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٤٥﴾ * (الشعراء) والمعجزة الثالثة هي إحراق الماء من الحجر بعد صربه بالعصا ، وحدث قوله تعالى * فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَ نَبِئًا ﴿٥٠﴾ * (لقرة)

وقد يساءل البعض عن السرفى عدم جعل معجزة الرسول الدائمة معجزةً
حسية

فقول : لقد شاء الحق سبحانه أن يرسل الرسول ﷺ بمعجزة باقية إلى
أن تقوم الساعة ، وهى معجزة القرآن .

وتحدث كتب السيرة أن الماء نبع^(١) من بين أصابعه ﷺ ، فمن صدق
صدق ، وإن قرأت ولم تصدق ذلك ، فاعلم أنك لست لمقصود بها .

فقد كان المقصود بها هم المعاصرون لها ، وقد جاءت لتربيب^(٢) الإيمان
فى القوم المعاصرين ؛ لأنهم كانوا فى حاجة إلى شدّ أزرهم الإيمانى

وحدثنا كتب السيرة أيضاً عن حفنة الطعام التى أكل منها عدد كبير من
الرجال^(٣) ، ومن صدق الرواية فليصدقها ، ومن لم يصدقها ، فهذه الآية لم
تأت له ، لكها جاءت للمعاصرين له ﷺ .

(١) أخرجه السهقى فى دلائل النبوة (٥، ٣٥٦) من حديث ريبان بن انحارث الصدائى أن رسول
الله ﷺ سألته فى عزوة تبوك : « هل من ماء يا أبا صداء ؟ » فقال : لا إلا شىء قليل لا
يكفيك فقال النبى ﷺ احمله فى إباء ثم اتشى به ، فصعد فوضع كفه فى الماء قال
الصدائى فرأيت بين أصبعين من أصابعه عيناً تنور » الحديث

(٢) ربه تربياً رباه وفى الحديث لك نعمة ربها ، أى تحفظها وبراعيتها وتربيتها ، كما
يربى الرجل ولده [لسان العرب - مادة ، رب]

(٣) عن أنس بن مالك قال صنعت أم سميم للى ﷺ خنزة ، وصعدت فيها شيتاً من سمن
ثم قالت : اذهب إلى النبى ﷺ فادعه . قال : ما تبه فقلت : أمى تدهوك . قال نعم وقال
لمن كان عنده من الناس : قوموا ، قال : فسبقتهم إليها فأحترتها ، فجاء النبى ﷺ فقال
هاتى ما صنعت فقالت إنما صنعته لك وحدك فقال هاتيه فقال يا أنس أدخل على
عشرة عشرة قال فما رلت أدخل عليه عشرة عشرة فأكلوا حتى شبعوا وكانوا ثمانين
أخرجه ابن ماجة فى سننه (٣٣٤٢)

وهذا لا يمنع أن يكون للرسول ﷺ معجزات حسية كاقى إخوانه من الرسل علينا أن نؤمن بها بالثقة فيمن أخبر بها .

والذين طلبوا أن يأتي لهم محمد ﷺ بمعجزة حسية ، كمعجزة موسى عليه السلام ، نسوا أن موسى عليه السلام قد بعث إلى قوم محدودين ، هم بنو إسرائيل .

أما محمد ﷺ فقد بعث إلى الناس كافة ؛ لذلك كان لا بد أن تكون معجزته متجددة العطاءات ، وتحمل المنهج المناسب لكل زمان ومكان ، أما المعجزة الحسية فهي تنقضى بانقضاء زمانها ومكانها .

وقد تميز كل رسول بمعجزة يتحدى بها أولاً ، ثم ينتهي دورها ، لينزل له بعدها منهج من السماء ، ليبشر به قومه ، لكن رسول الله ﷺ تميز بمعجزة لا تنتهي ، وهي عين منهجه ، لأنه رسول إلى كل الأزمان وإلى كل الأمكنة ، فكان لا بد من معجزة تصاحب المنهج إلى يوم القيامة .

وفي ذلك يقول رسول الله ﷺ :

« أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي :

نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ، وأحلت لي لغنائم ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى الناس كافة ، وأعطيت الشفاعة » (١)

(١) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (٣٣٥) وكذا مسلم في صحيحه (٥٢١) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه

ثم بعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يُثبت عمومية الرسالة بعمومية تسخير لكون للخلق ، لذلك كان الحديث مُوجَّهاً إلى كافة الناس :

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ .. (١٥٨)﴾ [الأعراف]

وكل مَنْ يُطلق عليهم ناس فالرسول مُرسل إليهم :

﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا .. (١٥٨)﴾ [الأعراف]

وأراد سبحانه أن يُعطينا الحثيات التي تجعل لله رسولا ، يُبلغ قومه وكافة الأقسام منهج الله في حركة حياتهم ، فقال :

﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (١٥٨)﴾ [الأعراف]

وما دام هو الذي يملك السماوات والأرض ، ولم يدع أحداً من خلقه أنه يملكها ، وفي السماوات والأرض وما بينهما حياتنا ومقومات وجودنا ، فهو سبحانه أولى وأحق أن يُعبد.

ولو أن السماء لواحد ، والهواء لواحد ، والأرض لواحد ، وما بينهما لواحد لكان من الممكن أن يكون إله هنا ، وإله هناك ، وإله هنالك وفي هذا يقول الحق سبحانه :

﴿إِذَا لَدَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ (٩١)﴾

[المؤمن]

إذن: فما دام الوجود كله من السماوات والأرض ، وما سواهما لله ، فهو الأولي أن يُعبد ، وأول قمة العبادة أن تشهد بأنه لا إله إلا هو ، وحيثية ألوهيته الأولى أن له ملك السماوات والأرض .

وما دام إلهاً فلا بُدَّ أنْ يُصَاحَ ، ولا يُطَاعَ إلا بمنهج ، ولا منهج إلا بافعال
ولا تفعل . وأول المنهج القمة العقديّة . إنه هو التوحيد .

وجعل الله للتوحيد حيثية من واقع الحياة ، فقال :

﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ .. (١٥٨)﴾ [الأعراف]

وهذا أمر لم يدعه أحد أبداً ، لأن الله هو الذي له مُلك السماوات
والأرض ، ولأنه يُحيي ويميت .

ولذلك نجد مَنْ حَاجَّ إبراهيم في ربّه ، يقول الحقُّ سبحانه عنه :

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي
يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ .. (٢٥٨)﴾ [البقرة]

وحاول هذا الملك أن يدبر حواراً سُفْسطائياً مُضْلاً ليفهم ويسكت إبراهيم
عليه السلام ، فقال :

﴿أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ .. (٢٥٨)﴾ [البقرة]

وذئكَ بأن يأمر بقتل إنسان ثم يعفو عنه ، وهو بذلك لا يُمِيتُه بل يُحْيِيه في
مطلق السُفْسطائير ، لكن هل الأمر بالقتل هو الموت ؟

طبعاً لا ، لأن هناك فارقاً بين الموت والقتل ، فقد يقتل إنسان إنساناً آخر ،
لكنه لا يمكن أن يُمِيتَه ؛ لأن الموت يأتي بدون هُدم بُنيته بشيء ، برصاصة أو
بحجر أو بقبيلة .

ولا أحد قادرٌ على أن يميت أحداً إذا رغب في أن يميته ، فالموت هو الحادث بدون سبب ، لكن أن يقتل إنسان إنساناً آحر فهذا ممكن ولذلك يقول الحق سبحانه عن نفسه :

﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ..﴾ (١٥٨) [الأعراف]

وانظروا إلى الدقة في الأداء ، فما دام قد أمر الحق رسوله أن يقول : إني رسول الله إليكم جميعاً ، وحيثية الإيمان هي الإقرار والاعتقاد بوحدانية الله الذي له ملك السماوات والأرض .

وهو سبحانه لا إله إلا هو ، وهو يحيى ويميت ، لذلك يدعوهم إلى الإيمان بالخالق الأعلى :

﴿فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ..﴾ (١٥٨) [الأعراف]

لم يقل محمد ، وآمنوا بي ، لأنها ليست مسألة ذاتية في شخص محمد ﷺ ، إنما هو تكريم لرسالتك إلى الناس ، فالإيمان لا بذاتك وشخصك ، ولكن لأنك رسول الله ، فجاء بالحيثية الأصيلة .

﴿فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ..﴾ (١٥٨) [الأعراف]

فالحيثية هنا هي الرسالة ، والرسول لم يأت من عند نفسه ، ولم يدع هذا الأمر الجليل لنفسه ، ولكن الشحنة الإيمانية تفيد أنه خلق بما يؤهله للرسالة ، وبمجرد أن نزل عليه الوحي امتلك اندفاعاً ذاتياً لأداء الرسالة ، ولم يحتاج لمن يدفعه لأداء الرسالة .

وقد قال الحق سبحانه :

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ...﴾ (٢٨) [التوبة]

فقد أراد الحق سبحانه أن يُثبت للرسول ﷺ المجيء ذاتياً ، ولكن هذا المجيء الذاتي ليس من عند محمد ﷺ في البداية ، بل هو رسول من عند الله ، فأتى الحق سبحانه هنا بكلمة «جاء»

وكلمة «رسول» تدلُّ على أنه ليس من عبده ، وكلمة «جاء» تدلُّ على أن الشحنة الإيمانية جعلت لذاته عملاً ، فهو ﷺ يعشق الجهاد من أجل الرسالة ، ويعشق الكفاح من أجل تحقيق هذه الرسالة .

والله الذي أرسل رسوله بالتكاليف والمنهج لكم ، لا بُدَّ أن يكون قد كلف مَنْ هو مؤتمن عليكم ، وهو محمد ﷺ ، وهو لم يأت من جنس الملائكة ، بل هو بشر مثلكم .

ومن رحمته سبحانه أن جعل لكم رسولاً من أنفسكم ، ومن قبيلتكم ، ومن العرب ، لا من فارس أو الروم .

والرسول ﷺ هو أول مَنْ آمَنَ بالله ، وامتنح إيمانه بإيمان المؤمنين .

وفي ذلك يقول تعالى :

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ

[البقرة]

وَرُسُلِهِ...﴾ (٢٨٥)

أى : أن كلاً من الرسول والمؤمنين آمنوا بالله .

إن الإيمان الأول هو إيمان الرسول ﷺ ، والإيمان أيضاً من المؤمنين بالرسالة التي جاء بها الرسول بناءً على توزيع الفاعل في « آمن » بين الرسول والمؤمنين .

وبعد ذلك يجمعهما الله - الرسول والمؤمنين - في إيمان واحد ، وهذا أمر طبيعي ؛ لأن الرسول ﷺ آمن بالله أولاً ، وبعد ذلك بلغنا الرسول ﷺ وآمننا بالله وبه ، ثم امتزج الإيمان فصار إيماننا هو إيمان الرسول ، وإيمان الرسول هو إيماننا.

إذن: فالرسول في مرحلته الأولى سبق بالإيمان بالله ، والرسول مطلوب منه حتى حين يؤمن بالله - أن يؤمن بأنه رسول الله .

ألم يقل الرسول ﷺ : أشهد أن محمداً رسول الله ^(١) ؟

وكان الرسول إذا ما أعجبه أمر في سيرته ذاتها ، يقول: أشهد أني رسول الله ^(٢) . إنه يقولها بفرحة .

(١) عن عبد الله بن ربيعة السلمي قال قال النبي ﷺ في سفر فسمع مؤذناً يقول أشهد أن لا إله إلا الله ، فقال النبي ﷺ : أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن محمداً رسول الله قال النبي ﷺ : أشهد أني محمد رسول الله . أخرجه أحمد في مسنده (٣٣٦/٤)

٢ حرج مسلم في صحيحه (١١١) كتاب الإيمان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله ﷺ حُنَيْباً ، فقال برجل ممن يدعى بالإسلام هذا من أهل البار فلما حصرنا لقتال قاتل الرجل قتالاً شديداً فأصابته جراحة ، فقبل يا رسول الله لرجل الذي قلب له أنما إنه من أهل البار فإنه قاتل اليوم قتالاً شديداً ، وقد مات فقال النبي ﷺ : إلى البار فكاد يعصر المسلمين =

ويقول الحق سبحانه في آية أخرى :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ
الَّذِي أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ...﴾ (١٣٦) [النساء]

فالحق سبحانه يخاطبكم بلفظ الإيمان ، ويريد أن يتصل إيمانكم بعد كلامه
الحق مع إيمانكم قبل كلامه ، فلا ينقطع ولا ينقسم خيط الإيمان أبداً ، بل
لا بد من المداومة على الإيمان ، وألا بترك مؤمن هذا الشرف .
فإن رأى واحد منكم مَّادِيَّ بوصف طُلِبَ منه الوصف بعده ، فليعلم أن
المراد هو المداومة .

ونعلم أن الحق هنا يخاطب مؤمنين ومنافقين وأهل كتاب ، لذلك فلا بُدَّ أن
تشملمهم الآية ؛ لأن الإنسان إن آمن بالله فقط ، فهذا يقتضى أن يبحث المؤمن
بالله عن مطلوب الله ، ومطلوب الله إنما جاء به رسول

لذلك فالإيمان بالله يقتضى أن يؤمن الإنسان برسول ؛ لأن قصارى ما
يعطيك العقل أيها الإنسان أن تؤمن بأن وراء الكون إلهاً خلقه ويدبره .

ولكن ، ما اسم هذا الإله ؟

= أن يرتاب ، فيما هم على ذلك إذ قل إنه لم يمت ، ولكن به حرراً شديداً ، فلما كان من الليل لم
يصبر على الحراح فقتل نفسه ، فأحمر أسى ﷺ سكت ، فعاب الله أكر ، أشهد أنى عبد الله
ورسوله ثم أمر بلالاً فنادى فى الناس أنه لا يدخل الجنة إلا من أسلم ، وإن الله يؤيد هذا الدين
بالرجل الفاجر

لا يعرف الإنسان ذلك إلا عن طريق الرسول ، فهذه أمور لا تُعرف بالعقل ، ولكن لا بُدَّ من الإخبار بها ، وكذلك مطبوبات الله ، وكذلك جزاء المؤمنين على حُسْن إيمانهم ، ولذلك كان لا بُدَّ من مجيء رسول للبلاغ .

إدْرُ: فلا بُدَّ مع الإيمان بالله أن تؤمنَ بالرسول ، وما دُمْتَ أيها المؤمن قد آمنت برسوله فلا بُدَّ أن تؤمن بالكتب التي جاءت على لسان الرسول فالقمة الإيمانية هي أن تؤمن بالله ، ولازمها أن تؤمن برسول الله ، وأن تؤمن بكتاب مع الرسول .

و نحن نعلم أن الإسلام بدأ بين الضعفاء إلى أن سار الأقوياء إليه ، وتلك سنة لله في الكون ، بل إننا نجد أن النبي ﷺ في بدء الرسالة كان مطلوباً منه أن يؤمن بأنه رسول .

وكما تقول أمت أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ، كان على النبي ﷺ أيضاً أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله .

وسبحانه جلَّ شأنه ، الخالق الأكرم ، آمنَ بنفسه أولاً ، بدليل قوله سبحانه:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ...﴾ (١٨) [آل عمران]

فأول شاهد بالالوهية الحققة هو الله ، وقد شهد لنفسه ، ومعنى ذكر شهادته لنفسه لنا أن نؤمن بأنه سبحانه يزاوِل فيوميته^(١) وطلاقة قدرته بكلمة «كُنْ» .

(١) انقيوم و لقيام في صفة الله تعالى وأسمائه الحسنى القائمة بتدبير أمر خلقه في إنشائهم و رزقهم وعلمه بأمكتهم و انقيوم من أسماء الله تعالى المعدودة ، وهو انقائم بنفسه مطلقاً لا بغيره ، وهو مع ذلك يقوم به كل موجود ، حتى لا يتصور وجود شيء ولا دوام وجوده إلا به. (لسان العرب - مادة قوم)

وهو سبحانه عالم أن مخلوقاته تستجيب قطعاً .

وكان لأبد أن يعلمنا أنه آمن أولاً بأنه الأول ، وأنه الإله الحق ، بحيث إذا أمر
أى كائن أمراً تسخيراً فلا بد أن يحدث هذا الأمر ، وسبحانه لا يتهيب أن يأمر .
لذلك قال تعالى :

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٨)﴾ [آل عمران]

وهي شهادة الذات لذات ، وشهدت الملائكة شهادة المشهد ، وشهد أولو
العلم شهادة الاستدلال .

و حين يشهد محمد ﷺ أنه رسول الله ، فهو يؤمن بأنه رسول ، ولو لم
يؤمن برسالته لتهيب أن يبلغنا بالرسالة ، وبعد أن آمن ﷺ أنه رسول من الله
جاءه التكليف من الحق .

إذن : في البداية كان لأبد أن يؤمن أنه رسول ، وأن يبلغ الدعوة إلى قرش
وسائر الجزيرة ، وتعبّر دعوته بعد ذلك من الجزيرة إلى الشام ، وتتعدى
الرسالة الشام بالإعلام وإن لم تتعدّ بالفعل ، حتى باتى أتباعه من الصحابة
وينساحوا بالإسلام في كل بقاع الأرض .

ولذلك كانت الرمزية في إرسال الكتب : كتاب لفلان ، وكتاب لفلان ،
وكتاب لفلان^(١) ، ليفهم العالم أن دعوة النبي ﷺ بالإيمان والإسلام دعوة

(١) بعث رسول الله ﷺ كتاباً إلى ملوك الأرض من حول أرض الحجاز كقيصر الروم وكسرى فارس
ومقوقس مصر وغيرهم ، يدعوهم إلى الإسلام مع جماعة من أصحابه ، ووجه كلاً منهم إلى وجهه =

مُتَعَدِّية ؛ لأنها خالفت دعوات الرسل عليهم السلام ، فقد كان كل رسول إنما يعلم أنَّ حدود دعوته هي أمته ، أما محمد ﷺ فقد كانت لرسالته مراحل :
 آمن بذاته أولاً ، ثم دعا الأقربين ، ثم من بعد ذلك قريشاً ، ثم أبلغ العرب ،
 ثم الشام ، وتعدت الدعوة بالكتب إلى جميع الملوك في العالم ، وصارت أمة
 محمد ﷺ مؤتمنة على حمل الدعوة ونشرها في أي مكان ، ومعها حُجَّتُها ،
 وهي القرآن .

وشاء الله أن يختتم رسولُ الله ﷺ الرسالات ، وأرسله بالإسلام الذي
 يغلب الحصارات ، رغم أنه ﷺ من أمة أمية لا تعرف شيئاً ، حتى لا يُقال
 عن الإسلام أنه مجرد وثبة حضارية ، وجاء لهم بمنهج غلب الحضارات
 المعاصرة له : فارس والروم في وقت واحد .

هذه الأمة الأمية قال فيها الحق سبحانه :

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ ^(١) رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ ^(٢) وَيُعَلِّمُهُمُ
 الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝٢﴾ [الجمعة]
 وكانت هذه الأمة شرفاً لهم كئلاً يُقال . إنهم أصحاب قفزة حضارية من أمة

وقال لهم «إن الله بعثني رحمة وكافة، فأدوا عني برحمتكم» لله «أورده بن هشام في السيرة النبوية
 (٦٠٧/٤) عن محمد بن إسحاق

(١) الأمي من لا يقرأ ولا يكتب . ولأمية هؤلاء هم العرب لأن معظمهم كان لا يقرأ ولا يكتب
 (٢) زكا طهر وصلح ولتركية التطهير والإصلاح قال ابن كثير في تفسيره (٤٢٤/١) «أي بأمرهم
 بالمعروف ونهاهم عن المنكر ، تركوا فوسهم وتطهر من لدس ولحث الذي كانوا متبسين به
 في حال شركهم وجاهليتهم»

مُتمدينة ، وكانت هذه الأُمّة مُلفتة ؛ لأن ما جاء في تلك الأُمّة من تشريعات وقفت أمامه الأمم الأخرى إلى زماننا هذا باندهاشٍ وتقدير .

وشاء الحق سبحانه لهذه الأُمّة أن تحمل رسالة السماء لكل الأرض ، وبعد أن نزل قول الحق سبحانه :

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا .. (٣) ﴾ [المائدة]

فَهِمَ بعض الناس أن الرسول ﷺ ينهى نفسه لأُمته .

ومن بعد رحيله ﷺ إلى الرفيق الأعلى انساح صحابته بالدين الخاتم في الدنيا كلها ، وخلال نصف قرن من الزمان صار للإسلام جناحان . جناح في الشرق ، وجناح في الغرب . وهزم أكبر امبراطوريتين متعاصرتين له ، هما امبراطورية فارس بحضارتها و امبراطورية الروم .

وكانت البلاد تنخطف الإسلام كمنهج حياة ، حدث ذلك بعد أن حارب الإسلامُ الامبراطوريتين في آنٍ واحد ، وأقبل الناس على الإسلام ليتحققوا من معجزته التي لمسوها في خلق مَنْ سمعوا القرآن وحملوا رسالته ، ثم في اكتشافهم لعدالة القرآن في إدارة حركة الحياة .

وهكذا اكتشفوا أن معجزة الإسلام عقليةٌ ، وأن رسالته رسالة عامة للناس كافة ، وأن رسوله ﷺ هو الرسول الحاتم الذي لم يأت لهم بمعجزة حسية

فحسب ، وإذا كان القرآن معجزة في اللغة للقوم الذين نزل فيهم رسول الله ﷺ ، فالقرآن لمن لم يعرفوا لغة القرآن كان معجزة في العدالة والقيم النابعة منه ، والقوانين والتشريعات التي جاء بها .

فالإسلام قد جاء بقوانين لا يمكن أن تخرج من أمة أمية ، لأنها قوانين رسالة خاتمة ، لذلك فكانت سابقة لعصور ، لأنها قوانين تنبع من دين سماوي خاتم .

والحق سبحانه يقول :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا .. (٧٨)﴾ [سبأ]

وقد فهم الناس الفارق بين رسالته ﷺ وبين كافة الرسالات السابقة ، فإلى قوم عاد أرسل هوداً ، فقال تعالى :

﴿وَأَلِيَّ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا .. (٦٥)﴾ [الأعراف]

وقال عن أهل مدائن^(١) :

﴿وَأَلِيَّ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا .. (٨٥)﴾ [الأعراف]

وقال عن بعثة موسى عليه السلام :

﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ .. (٤٩)﴾ [آل عمران]

١ - مدین اسم قرية على بحر القنزم (البحر الأحمر) أو اسم قبيلة في هذا المكان أرسل إليهم لبي سعب عليه السلام ورد ذكره في القرآن عشر مرات [الأعراف ٨٥]، (توبه ٧٠)، (هود ٨٤)، (٩٥)، (طه ٤٠)، (الحج ٤٤)، (القصص ٣٢، ٣٣، ٤٥)، (العنكبوت ٣٦) .

وهكذا حدّد الحق سبحانه زمانَ ومكانَ القوم في أيّ رسالة سبقت رسالة محمد بن عبد الله ﷺ .

لكن الأمر يختلف حين أرسل سبحانه محمداً رسولاً ، وجعله للناس كافة . فقد علم سبحانه أولاً أن هذا هو الدين الخاتم .

والحق سبحانه قد أرسل الرسل ، وجعل خاتم الرسل سيدنا محمداً ، فمعنى ذلك أن رسالته ﷺ ستكون رسالة لا استدراكَ للسماء عليها ، فما دام الله قد ختم به الرسالة ، وأنزل عليه قوله :

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا... (٣)﴾ [المائدة]

إذن : فلم يعد للسماء استدراكٌ على هذه الرسالة .

وقد جاء رسول الله ﷺ بمنهج يضمُّ صحيحَ العقائد والقصص والأخبار ، وهو يوافق ما جاء في موكب لرسالات من يوم أن خلق الله الأرض وأرسل الرسل .

وقد أخذ الله العهد على الأمم والأنبياء من قبل بأنه إذا جاء رسول مُصدق لما معهم ليؤمننَّ به ، فقال تعالى :

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ^(١) النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ

(١) لميثاق العهد. والمواثقة للمعاهدة والميثاق بمعنى واحد قال تعالى ﴿ قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ

[يوسف]

مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ .. (٦٦)﴾

مُصَدِّقٍ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ^(١) قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾ [آل عمران]

فرسول الله ﷺ جاء خاتماً ، وجاءت رسالته عامة ، ولذلك أخذ الله العهد على كل رسول أن يُشَرِّقومه بأنه سيأتي رسوب خاتم ليكون عند أهل كل ديانة خلفية تُطمئنهم على أنه إذا جاء رسول ، فقد عرفوا خبر مقدمه .
إذن : فرسول الله مشهود له من كل الرسل .

وحيثما أرسل الله محمداً ﷺ جعله خِتاماً للأنبياء ، وختم به ركب النبوة ، وهذا يعنى أن النبوة كان لها ركب . وفي كل عصر من العصور يأتي نبى على مقدار اتساع الحياة ، وعلى مقدار التقاء الكائنين فى الحياة ، وعلى مقدار الداءات والأمراض التى تأتى فى المجتمع .

ولكن الله علم أزلاً أن رسول الله ﷺ سيأتى فى فترة ، ورسالته ومنهجها ينتظم ويضم كل قضايا الزمن إلى أن تقوم الساعة .

وهو زمن يعلم الله أن فوارق المواصلات فيه ستنتهى ، وفوارق الحواجز فيه ستنتهى ، فيحدث الخبر فى أدنى الشرق وأعلاه فتسمعه فى أدنى الغرب وأعلاه ، ولخير فى الغرب تسمعه فى لشرق ، والداء يوجد مرة فى أمريكا ، وبعد يوم أو يومين يوجد فى أى بلد من البلاد .

(١) الإصر : العهد الثقيل ، وهو : المشاق والعهد . (لسان العرب - مادة : أصر)

إذن ، فالمسافات انتهت ، وجعلت المواصلاتُ العالمَ كقطعة واحدة ،
فالداءاتُ في المجتمع القديم كانت تنعزل انعزالاً إقليمياً لعُسُر الاتصال ،
وكل داء في جماعة قد لا يصل إلى الجماعة الأخرى ، فهو لاء لهم داء
لا يصل إلى الجماعة الأخرى .

لذلك كان الحق سبحانه يرسل لكل جماعة ليعالج داءاتها ، لكن إذا التحم
العالم هذا الالتحام ، فلا بُدَّ أن يأتي رسول واحد جامع للناس جميعاً ، لأن
قضايا الداءات ستكون واحدة .

وكذلك أخذ الله العهد على رسولنا ﷺ بأن يؤمن بالرسل السابقين ،
فهو ﷺ لم يأت ليهدم أدياناً ، ولكن ليكمل أدياناً ، كأن الأديان السابقة بكل
ما جاء فيها من صحيح العقائد والقصص والأخبار موحودة في الإسلام
وفوق كل ذلك جاء الإسلام بشرائع تناسب كل زمان ومكان ، ولذلك قال
الرسول ﷺ :

«مثلى ومثل الأنبياء قبلى كمثلى رجل بنى بُيئناً ، فأحسنه ، وأجمله وأكمّله
إلا موضع لبنة ، فجعل للناس يطوفون به ويقولون : ما رأينا أحسن من هذا ،
لولا موضع هذه اللبنة ، فكنتُ أنا اللبنة »^(١) .

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٢٨٦) كتاب المصائل ، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه ، وكذا أخرجه
الترمذي في مسنده (٢٨٦٢) ، والحميدي في مسنده (١٠٣٧)

إذن : فزمام كل الأمر انتهى إلى رسول الله ﷺ ، فقد أخذ الله العهد على غيره أن يُصدقوه عندما يحيى ، وهو ﷺ آمن وصدق بمن سبق من الرسل ، ولن يحيى من بعده شيء يطلب من رسول الله ولا من أمته أن يُصدقوه .

(٧) البغى ..

ومتاع الحياة الدنيا

كثيرٌ من الناس ينسون الآخرة ، ويعتقدون أن هذه
الحياة الدنيا هي كل شيء ، لذلك نجد الذين يبغون
في الأرض بغير الحق يظلمون الناس ، يأخذون من
الدنيا كل شيء ، حلالاً أم حراماً .

يقول الحق سبحانه :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ
فَتُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٢٣) [يونس]

عندما يَصِفُ الحق سبحانه الحياة التي نعرفها بأنها «دنيا» ، ففي ذلك ما
يشير إلى أن هناك حياة تُوصَف بأنها «غير دُنْيَا» ، وغير الدنيا هي «الْعُلْيَا» .
ولذلك يقول الحق سبحانه في آية أخرى :

﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ^(١) لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (٦٤) [العنكبوت]

(١) أي هي الحياة الشبقة الكاملة الدائمة ذات الحركة والبركة والخير، وحياتهم في الجنة ليست
حامية وماز لأمرى المسمى أن من صار إلى الآخرة لم يموت ودام حياً فيها لا يموت ، فمن أدخل
الجنة حياً فيها حياة طيبة ، ومن دخل النار فإنه لا يموت فيها ولا يحيا. (لسان العرب - مادة حيا)

أى . هى الحياة التى تستحق أن تُسمى حياة ؛ لأن الدنيا لا يُقاس زمانها ببدايتها إلى قيام الساعة ؛ لأن تلك الحياة بالنسبة للكون كله ، ولكن لكل فرد فى الحياة دُنْيَا ليس عمرها كذلك ، وإنما دُنْيَا كل فرد هى مقدار حياته فيها ، ومقدار حياته فيها لا يُعلم أهو لحظة ، أم يوم ، أم شهر ، أم قرن

وقصارى الأمر أنها محدودة حَدًّا خاصاً لكل عمر ، وحدًّا عاماً لكل الأعمار .

والمتعة فى الدنيا على قدر حظ الإنسان فى المتع ، فهى على قدر إمكاناته ، فإذا نظرنا إلى الدنيا بهذا المعيار فإن متاعها يعتبر قليلاً ، ولهذا لا يصح ولا يستقيم أن يغتر الإنسان بهذه المتعة .

والحق سبحانه يقول :

﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (١٨٥) ﴾ [آل عمران]

الغُرُور - إدن - أن تُلهيك متعة قصيرة الأجل عن متعة عالية لا أمد لانتهاؤها ، فحتى لا يغتر عاشر فى الدنيا فيلهو بقليلها عن كثير عند الله فى الآخرة يجب أن يُقارن متعة أحلها محدود - وإن طال زمانها - بمتعة لا أمد لانتهاؤها ، متعة على قدر إمكاناتك ، ومتعة على قدر سعة فضل الله

لذلك كانت لحياة الدنيا مَسَاعُ الغُرور ممَّنْ غُرَّ بالتافه القليل عن العظيم الجليل .

والله لم يظلم الدنيا فوصفها أنها متاع ، ولكن نبهنا إلى أنها ليست المتاع الذى يُغترَب به فيلهى عن متاع أبقى ، إنه الخلود .

فنعيم الآخرة دائم لا يزول عك ، وأنت خالد لا تزول عن النعمة بالفناء أو الموت ، وأنت لا تتمتع فى الآخرة بقدراتك أنت ، بل بقدرة الله سبحانه ، فكأن المتاع أكبرُ كثيراً من قدرتك ، وأعلى كثيراً من كل ما تستطيع أن تحقِّقه والإنسان لا يستطيع أن يُوقن أنه سيستمع بالحياة الدنيا ، فهذا أمر مطعون فيه وغير مُبَيَّن ، فليس كل كائن حَيٍّ مُستمتعاً بالحياة ، هناك أشقياء ، وهناك نُعَسَاء ، وهناك مَنْ حياتهم كُلُّها تعب .

وحتى أولئك المستمتعون بالحياة فى الحاضر ، مَنْ يُدريهم ماذا يحمل المستقبل لهم ؟ ألا يمكن أن يكون استمتاعهم هذا وقتياً ؟ ألا يمكن أن يأتيهم ظَرْف من الظروف ، أو قَدَر من الأقدار يملأ حياتهم بالشقاء ؟

إننا نجد العقلاء - حين يروُن فى عمّة الله عليهم ما يُكدر حياتهم - يشكرون الله ، بينما يجد الإنسان السُّطْحى التفكير والفهم يَسْتاء وينفعل ويزيد الموقف مُعَاناة .

العاقل - إذن - يعرف أن الإنسان يعيشُ فى دُنْيَا أغيار ، ومعنى أننا نعيش فى دنيا أغيار أنه تأتى أحداث تنقلنا من حال إلى حال ، أى من الغنى إلى الفقر ،

أو من الصحة إلى المرض ، إلى غير ذلك من أحوال الدنيا المتقلّبة المتغيّرة ،
ففى الدنيا لا يدوم حال ، وما دامت الدنيا أغياراً ، فأحوال الناس تنغير فيها
دائماً .

والحق سبحانه وصف متاع الدنيا ، فقال :

﴿فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (٣٨) [التوبة]

وقوله سبحانه: (إلا قليل) ليس مقصوداً به المتعة العادية للدنيا التى يتمتع
بها الناس ، ولكن المقصود به متاع القمة الذى لا يصل إليه ولا يحدث إلا
لأفراد قليلين فى العالم .

فقد يعيش إنسانٌ فى قصر ضخم ، وحوله المئات من الناس يخدمونه .
وعنده من الأجهزة الالكترونية وغيرها ما يجعله بمجرد أن يريد شيئاً يضغط
على زر صغير فيجد ما يريد أمامه ، وكلُّ شىء حوله يُحقّق له رغباته .

بل إنه يعيش فى درجة الحرارة التى يريدّها داخل قصره ، وعنده أفخر أنواع
الطعام والشراب ، وإذا أراد أن ينتقل من مكان إلى آخر ضغط على زرٍ فيتحرك
به الكرسي إلى المكان الذى يريدّه ، وكل من حوله يطيعونه طاعة عمياء ، فكل
رغباته أوامر ، وحياته تُشبه الحلم الجميل .

إذا عاش إنسانٌ فى هذا الجو ، وانبهر بهذه النعم كلها ، يستوقفه ربُّ العزة

سبحانه ويوضح له . لا تنهر، فهذا المتاع الذى تعيش فيه بالنسبة للآخرة قليل.

فإذا قرأ الناس أو سمعوا أو شاهدوا ما يعيش فيه هذا لإنسان من متعة واسهروا بها ، يوضح لهم الله : لا تبهرُوا ولا يأخذكم العجب ، فكلُّ هذا الذى تروُّه أمامكم بالنسبة لمتاع الآخرة قليل^(١).

ولهذا نجد الحق سبحانه وتعالى يُنقِرُ عباده من أن تفتنهم نعم الدنيا مهما بلغت ، فيوضح لهم . لا تظنُّوا أن هذه النعم كثيرة ، بل إنها نعم قليلة بالنسبة لما ينتظركم فى الآخرة ، فإذا كان الإنسان بفطرته يحب كثرة النعم ، ففى هذه الحالة لن تفتنه نعم الدنيا ، بل سوف يطلب نعم الآخرة .

ورسول الله ﷺ يقول :

«لو أن ابن آدم أُعطي وادياً ملآن من ذهب أحب إليه ثانياً ، ولو أُعطي ثانياً أحب إليه ثالثاً»^(٢)

(١) وقد أوضح القرآن موقف الناس من نعيم وريثة قارون وحتلاتهم فى شأنه ، فكان هناك موقفان

«قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ» [القصص]

«وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ» [القصص]

ولكن انصحت حقيقته هذه الريبة ، وأنها غطاء للنمى والظلم وأكل أموال الناس بالباطل ، فكان

عقاب الله بالحسب ، فتعير موقف هؤلاء الدبويين ، فقال عنهم رب العزة سبحانه

«وَأَصْحَابُ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَانُ اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لَا أَنْ تَنْزِلَ اللَّهُ

عَلَيْنَا لَخَسَفَ بَنَّا وَيَكَانَهُ لَا يَفْلِحُ الْكَافِرُونَ» [القصص]

(٢) أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٤٣٨) وأبو نعيم فى حية الأولياء (١/ ٢٣٧) عن عبد الله بن الربير

أى: أن الإنسان الذى امتلك واديين يريد أن يحتفظ بالواديين كما هما
ويطمع فى امتلاك الوادى الثالث، رغم أنه قد لا يعيش لينفق مقدار وادٍ
واحد، فالإنسان بطبعه لا يحب القليل من النعم بل يطلب الكثير، لماذا؟

لأن كثيراً من الناس ينسون الآخرة، ويعتقدون أن هذه الحياة الدنيا هى كلُّ
شئ، ينسب سعد أولئك الذين يبقون فى الأرض بغير الحق، ويظلمون
الناس يحاولون أن يأخذوا من الدنيا كلَّ شئ يمكن أن تُعطيه لهم، حلالاً
أو حراماً، وهذا واضح فى سلوكهم الدنيوى.

والحق سبحانه يقصُّ علينا خبر قارون الذى أعطاه الله ما أعطاه من الكنوز
والمال والعر والجاه، ولكنه لم يعترف بالمنعم بعمته عليه، بل إنه استخدم
نعمة الله عليه فى البغى وظلم الناس والعلو والفساد فى الأرض.

يقول تعالى:

﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ
لَتَتَوَّاهُ^(١) بِالْعُسْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ^(٢) إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ^(٣)﴾
رَابِعٌ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ

(١) ناء بحمله - بهض بجهد ومشقة. وناء به الحمل: أثقله وأماله. وتوَّاه بعصبة بامسماح أن تثقلهم
(لسان العرب - مادة نوا)

(٢) الفرح الطر والأشر والنظر لتحتسر والتعياى فى العمة والأشر شدة المرح قال الراح
معنى قوله تعالى ﴿لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ [القصص] ٧٦. معناه لا تفرح بكثرة المال فى
الدنيا، لأن الذى يفرح بالمال يصره فى غير أمر الآخرة (لسان العرب - مادتا بطر، فرح)

إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ^(١) الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٧٧) قَالَ إِنَّمَا أُوتِيَتْهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَرَأَيْتُمْ يَٰ أُولَئِكَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (٧٨) فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٧٩) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الْصَّابِرُونَ (٨٠) فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنْ مُنْتَصِرِينَ (٨١) وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَتَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَآئُ اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَآئُهُ لَا يَفْلَحُ الْكَافِرُونَ (٨٢) تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (٨٣) ﴿

[الفصل]

فقارون كان عنده المال الكثير الذي كان بسطوته^(٢) يظلم الناس ويغنى عليهم ، والبغى إما أن يكون بالاستيلاء على حقوق الناس ، وإما بالاحتقار ، أو الازدراء ، وإما بالبطر عليهم . والغنى . هو تجاوز الحد في الظلم وهو فساد ، لأن الإنسان إذا ما أخرج أي شيء عن صلاحه ، يقال : « بغى عليه » ، فإن حفرت طريقاً ممهداً فهذا إفساد ، ورد أُلقيت بنهاية^(٣) هي يثر يشرب منه الناس ، فهذا إفساد وبغى

(١) لانتعاء الطلب والغبة الحاجة قل لأصمعى يعنى الرجل حاجته أو صابته إذ طلبها (سار العرب - مادة نعا)

(٢) السطوة شدة البطش، والسطو القهر بالبطش وسعاً عليه: صال (لسان العرب - مادة سط)

(٣) نهاية الشيء بقتله وأردؤه ولنعاية ما سميت من الشيء لرداءته والمراد بالنهاية هنا انفصالات =

وأى شئ قائم على الصلاح فتخرجه عن مهمته ، وتطراً عليه بما يفسده ،
فهذا بغى .

والبغى أعلى مراتب الظلم ؛ لأن الحق سبحانه هو لقائل :

﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ﴾ (٧٦) [القصص]

ويعطينا رسول الله ﷺ صورة البغى الممثلة في الاعتداء بالفساد على
الأمر الصالح ، فيقول ﷺ :

«أسرع أخير ثواباً : البر ، وصلة الرحم

وأسرع الشر عقوبة : البغى ، وقطيعة الرحم»^(١) .

والحق سبحانه لا يؤخر عقاب البغى وقطيعة الرحم إلى الآخرة ، بل يعاقب
عليهما في الدنيا ، حتى يتوازن المجتمع ؛ لأنك إن رأيت ظالماً يحيا في رضا
ورخاء ثم يموت بحير ، فكلُّ مَنْ يراه ويعلم ظلمه ولم يجد له عقاباً في الدنيا ،
سوف يستشري في الظلم

ولذلك تجد أن عقاب الله تعالى لمثل هذا الظالم في الدنيا ، وأن يرى
الناس نهايته السيئة ، وحين يرى الناس ذلك يتعظون ، سلا يظلمون ، وهذا ما
يحقق التوازن في المجتمع .

= وكل ما من شأنه تلويث الشئء وفساده (للسان - مادة نفى)

(١) أخرجه ابن ماجه في سننه (٤٢١٢) ، وابن عدى في الكامل (٧٠ / ٤) ط دار المكر والذهبي في
الميراث (ت / ٣٨٣١) من حديث عائشة ، كلاهما في ترجمة صالح بن موسى الطلحي ، وهو كوفي
ضعيف . وقال ابن عدى : لا يعتمد الكذب . وسياق نص الحديث يؤخذ به

وإلا ، فلو ترك الله سبحانه الأمر لجزاء الآخرة لَشَقِيَ المجتمع بمن لا يؤمنون بالآخرة ويحترفون البعى ؛ ولذلك يرى الناس عذابهم فى الدنيا ، ثم يكون لهم موقعهم من النار فى الآخرة

ويقول ﷺ محذراً . « لا تَبْغِ ، ولا تَكُنْ باغياً »^(١)

فالباغى إنما يصنع خللاً فى توازن المجتمع ، والذي يبنى إنم يأخذ حقَّ الغير ، ليستمتع بنتائج من غير كدِّه وعمله ، ويتحول إلى إنسان يحترف فرض الإتاوات على الناس ، ويكسل عن أى عمل غير ذلك

وأنت ترى ذلك فى أبسط المواقع والأحياء ، حين يحترف بعض ممن يغترون بقوتهم الجسدية ، وقد تحولوا إلى فتوات يستأجرهم البعض لإيذاء الآخرين ، والواحد من هؤلاء إنما احترف الأكل من غير بذل جهد فى عمل شريف .

والْبَعْيُ - إذن - هو عمل مَنْ يفسد على الناس حركة الحياة ، لأن مَنْ يقع عليهم ظلم البغى ، إنما يزهدون فى الكدِّ والعمل الشريف الطاهر .

وإذا ما زهد الناس فى الكدِّ والعمل الشريف تعطلت حركة الحياة ، وتعطلت مصالح البشر ، بل إن مصالح الظالم نفسها تتعطل ، ولذلك قال الحق سبحانه :

(١) أخرجه الحاكم فى مستدرکه على الصحيحين (٢ ٣٣٨) عن أبى بكرة ، وقال . صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه . وأقره الذهبى

﴿إِذَا هُمْ يَنْفُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ .. (٢٣)﴾ [يونس]

ولقائل أن يسأل: وهل هناك نغى بحق؟

أقول نعم ، لأن البغى اعتداء على الصالح بإفساد ، وأنت ساعة ترى إنساناً يفسد الشيء الصالح فتسأله لماذا تفعل ذلك ، وقد يُجيبك بأن غرضه هو الإصلاح ، ويُعَدُّ لك أساباً لهذا البغى ، فهذا نغى بحق ، أما إن كان بغياً بدون سبب شرعى فهذا هو البغى ، بل قمته .

ومثال البغى بحق ، أقول : ألم يستولِ النبي ﷺ على أرض بنى قريظة ، وأحرق زرعهم^(١) ، وقطع الأشجار في أراضيهم ، وهدم دورهم ؟ أليس في ذلك اعتداء على الصالح ؟

لقد فعل رسول الله ﷺ ذلك ؛ لأنه ردّ على عدوان أقسى من ذلك^(٢) .

ح - حَرْقُ فِي صَحِيحِهِ (٤٠٣١) ، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (١٧٤٦) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَحْرَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَحْلَ بَنِي الْبَصِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْوَيْبَرَةُ وَالْوَيْبَرَةُ مَكَانٌ مَعْرُوفٌ بَيْنَ أَمْدِيَّةٍ وَتِيْمَاءَ ، وَهِيَ مِنْ جِهَةِ قِبْلَةِ مَسْجِدِ قَبَاءَ إِلَى جِهَةِ الْمَرْبِ ، وَيُقَالُ لَهَا أَيْضاً الْبُؤَيْبَةُ قَالَ ابْنُ حَرَرٍ فِي الْمُنْتَحِ (٣٣٣ / ٧)

(٢) ذَكَرَ ابْنُ حَرَرٍ فِي الْمُنْتَحِ (٣٣١ / ٧) فِي سَبَبِ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَقَ إِلَى بَنِي الْبَصِيرِ بِسَتَعِيهِمْ فِي قِصَاءِ دِيَةِ رَحْلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ ، وَكَانَ بَيْنَ بَنِي الْبَصِيرِ وَبَنِي عَامِرٍ عَقْدٌ وَحَلْفٌ ، فَلَمَّا أَتَاهُمْ بِسَتَعِيهِمْ قَالُوا نَعَمْ نَحْمِلُ حَمْلَهُمْ سَعْيُ قَالُوا إِيَّاكُمْ لَنْ تَحْدُوهُ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ قَالَ وَكَانَ حَالُهَا إِنْ جَاءَ حُدَارٌ لَهُمْ ، فَقَالُوا مَنْ رَحْلٍ يَمْلُؤُ عَلَى هَذَا الْبَيْتِ يَلْقَى هَذِهِ الصَّحْرَةَ عَلَيْهِ يَفْقَنُهُ وَيَرْبِحُهَا مِنْهُ ؟ فَاتَّخَذَ لِدَلِكِ عَمْرُو بْنُ حَجَّاشٍ بَنَ كَعْبٍ ، فَأَتَاهُ الْحَرُّ مِنَ السَّمَاءِ ، فَقَامَ ﷺ مَظْهَرًا أَنَّهُ يَمْصِي حَاجَهُ ، وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ لَا تَرْحُوا ، وَأَمَرَ بِحَرْبِهِمِ وَالْمَسِيرِ إِلَيْهِمْ ، فَتَحَصَّصُوا ، فَأَمَرَ بِقَطْعِ الْحُلِّ وَالتَّحْرِيقِ ،

وهكذا نرى أن هناك نغياً بحق ، وبغياً بغير حق ، ولذلك يُسمى الله جزاء السيئة سيئة مثلها ، ويقول سبحانه :

﴿فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ..﴾ (١٩٤) [البقرة]

ويسميه الحق سبحانه «اعتداء» رغم أنه ليس اعتداء ، بل هو ردّ للاعتداء ، فلكسر حدة الغلّ أباح لك الحق سبحانه وتعالى أن تعتدي على من اعتدى عليك بمثل ما اعتدى ؛ لأنه سبحانه لا يريد لك أن تظل في حالة غليان بالغضب أو القهر بما يمنعك من العمل ، بل يريد الحق سبحانه أن تتوجه بطاقتك إلى أداء عملك .

ولذلك لا يلزمك الحق سبحانه إلا بحكم العدل ، فيقول عز وجل .

﴿فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ..﴾ (١٩٤) [البقرة]

ويطلقها الحق سبحانه وتعالى قضية تظل إلى الأبد بعد ما تقدم ، فيقول :

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا..﴾ (٢٣) [يونس]

وهنا يُبين الله سبحانه وتعالى وكأنه يخاطب الباغي .

يا مَنْ تريد أن تأخذ حقَّ غيرك ، اعدم أن قصارى ما يعطيك أخذ هذا الحق

هو بعض من متاع الدنـيـا ، ثم تُجازى بعد ذلك بنار أبدية

وقد سأل ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله ﷺ . يا رسول الله ، أيُّ الظلم

أعظم ؟ قال . «ذراع»^(١) من الأرض ينتقصها المرء المسلم من حق أخيه ، فيس

(١) لذراع ، مقياس للأطوال بمقدار ٧٥ سنتيمتراً أو ٥٨ سنتيمتراً

حصاة من الأرض يأخذها أحد إلا طوَّتها يوم القيامة إلى قعر الأرض ، ولا يعلم قعرها إلا الذى خلقها»^(١) .

وأنت إن قارنتَ زمنَ المتعة المغتصبة الناتجة عن البغى بزمن العقاب عليها لوجدتَ أن المتعة رخيصة هيَّنة بالنسبة إلى العقاب الذى سوف تناله عليها ، ولا تأخذ عمرك فى الدنيا قياساً على عمر الدنيا نفسها ؛ لأن الحق سبحانه قد يشاء أن يجعلَ عمر الدنيا عشرين مليوناً من السنوات ، لكن عمرك فيها محدود .

فاربأوا^(٢) على أنفسكم ، وافهموا أن متاع الدنيا قليل ، إن كان هذا المتاع نتيجة ظلمكم لأنفسكم ؛ لأن نتيجة هذا الظلم إنما تقع عليكم ، لأن مقتضى ما يعطيكم هذا الظلم من المتعة والنعمة هو أمر محدود بحياتكم فى الدنيا ، وحياتكم فيها محدودة .

ولا يظن الواحد أن عمره هو عمر البشرية فى الدنيا ، ولكن ليُقَسَّ كل واحد منكم عمره فى الدنيا ، وهو محدود .

ولذلك يقول الحق سبحانه فى آية أخرى :

﴿ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ .. ﴾ (٧٧)

[النساء]

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (٣٩٦/١) والطبرانى فى معجمه الكبير (٢٦٦/١٠) قال الهيثمى فى المجمع (١٧٤/٤) ٥٠ إسناده أحمد حسن

(٢) يقال : أبى لأربأ بك عن ذلك الأمر أى أرفعك عنه ورائأت الشيء ورائأت فلاناً حذرته وانقيته (لسان العرب - مادة : ربأ)

وهنا يؤكد الحق سبحانه : ﴿ثُمَّ إِنَّمَا يَفْتَكُمُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ .. (٢٢)﴾ [يونس]

وقد يتمثل جزاء البغى فى أن يشاء الحق سبحانه ألا يموت الظالم إلا بعد أن يرى مظلومه فى خير مما أخذ منه ، ولذلك أقول دائماً : لو علم الظالم ما ادخره للمظلوم من الخير ، لَضَنَّ عَلَيْهِ بِالظُّلْمِ .

وعلى فَرَض أن الظالم يتمتع بظلمه ، وهو من متاع الدنيا القليل ، نجد الحق سبحانه يقول :

﴿ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ .. (٢٣)﴾ [يونس]

وحين نرجع إلى الله تعالى فلا ظُلم أبداً ؛ لأن أحدكم لن يظلم أو يُظلم ، فكلُّ منكم سوف يلقى ما يُنبئه به الله سبحانه إن ثواباً أو عقاباً ، مصداقاً لقول الحق سبحانه :

﴿إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَتُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٤)﴾ [يونس]

وقد جاء العبر عن بآجزاء من قبل أن يقع ، ليعلم الجميع أن لكل فعل مقابلاً من ثواب أو عقاب ، كما أن فى ذكر النبأ مقدماً تقريباً لمن يظلمون أنفسهم بالبغى .

والحق سبحانه لا يظلم أحداً ، ومِصْدَاقُ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى .

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ (٤٤)﴾ [يونس]

ولكن الحق سبحانه لا يترك الباغى أو الظالم دون أن يُعَذِّبَهُ فى الدنيا

ويأخذه بظلمه ، لأنه سبحانه لو تركهم لعقاب الآخرة لاستشرى الظلم ،
ولأصبح الذى لا يؤمن بالآخرة مُحترفاً للبغى .

يقول تعالى :

﴿وَأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ .. (٤٧)﴾ [الطور]

أى : قبل الآخرة لهم عذاب .

والحق سبحانه يأخذ الظالمين درجة درجة ، فهو يستدرحهم من حيث لا يعلمون ، ويعطيهم نعمه ، ثم يرهقهم بما وصلوا إليه ، فإنه سبحانه يملئ للظالم ويُعليه ، ثم يُلقيه من علٍ

يقول تعالى :

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً (١) فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (٢)﴾ (٤٤) [الأنعام]

أى . لم نعجل بعقاب الظالمين ، بل تركناهم فتمادوا فى المعصية ، حتى إذا فرحوا بما أُوتوا من السعة والثروة وكثرة العدد ، فسبحانه يمدُّ ويملى لهم ليأخذوا وليبنوا وليترفوا ، ليفرحوا بما أخذوا ، ومن بعد ذلك يفتح الله عليهم
سبب كل شيء

(١) لعت والعتة المصأة وهو أن يمحأك الشيء وقد بعته الأمر بعته فحته والماغته المماجاة (لسان العرب - مادة بعث)

(٢) أُنس من رحمة له نس ويدم ولمس اليأس ولذلك قيل لدى يكت عند انقطاع حخته ولا يكون عنه خيوب قد أنس والإلاس الحيرة وقال أبو بكر الإنلاس معناه فى السعة المصوط وقطع الرجاء من رحمة الله (لسان العرب - مادة يس)

فالحق سبحانه يرفع الظالم إلى درجات عالية ، ثم يخسف به الأرض .
وربنا سبحانه يعطي الظالمين الكثير ، ويمدُّهم في طغيانهم ، ثم يأخذهم
أخذ عزيز مُقتدر ، وقد دلت وقائع الحياة على هذا ، ورأينا أكثر من ظالم
وجار في الأرض ، والحق يُملئ له في علو ، ويمدُّ له في هذه الأسباب ، ثم
يأخذه أخذ عزيز مُقتدر ، ولو بواسطة حرسه .

يقول تعالى :

﴿وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا^(١) فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ (١١٦)﴾ [هود]

فالترف الذي عاشوا فيه جاء من الظلم والبغى بغير الحق ، وأخذ حقوق
الناس ، وامتصاص دماء الكادحين ، حتى أطعتهم النعمة ، وأسستهم المنعم
سبحانه ، وقد مدَّ الله لهم في النعمة .

ويقول تعالى :

﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (١٨٢) وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (١٨٣)﴾

[الأعراف]

والإملاء هو الإمهال ، وهو التأخير .

أى : أنه لا يأخذهم مرة واحدة ، فساعة يقوم الظالم الفاسد بالكثير من الشرِّ
في المجتمع ، نحد أهل الحير وهم يزدون من فعل الخيرات

(١) الترف التعم والترفيف حُسُ العداء ولتترف اللى قد أنطرتة لعمة وسعة العيش ، وهو
أبصاً المتعم المتنوع فى ملاد الدنيا وشهواتها ، (لسان لعرب - مادة ' ترف)

وأيضاً ، فإن الإملاء للظالم يجعل الظالم تزداد مظالمه زيادةً تجعل الأمة التى يعيش فيها تكره ظُلمه ، فإذا وقع عليه عذاب ، لا يعطف عليه أحد .

ولذلك يقولون ' لا يموت ظالم فى الدنيا حتى ينتقم الله منه ، ومن تمام انتقام الله من الظالم أن يرى هذا الانتقام من ظلمهم هذا الظالم حتى يشفى نفسه منه .

واعلموا أن الله تعالى يسمع ويرى ، وأن الله خير لا تخفى عليه خافية ، فلا تخذعوا أنفسكم وتحسبوا أن الله يُفلت الظالم ، أو أن الله يخفى عليه شىء ، أو يُعجزه شىء .

(٨) موعظة ..

الشفاء والهدى والرحمة

إن الله يريد أن يُلَفِّتَ خَلْقَهُ إِلَى أَنفِهِمْ إِذَا أَرَادُوا أَنْ
يَصِلُوا إِلَى الْهَدْيِ الثَّابِتِ الَّذِي لَا يَتَغَيَّرُ فَلْيَأْخُذُوهُ
عَنِ اللَّهِ . وَإِذَا أَرَادُوا أَنْ يَتَّبِعُوا الطَّرِيقَ الَّذِي لَا تَوْجِدُ
فِيهِ أَىْ عَقَبَاتٍ أَوْ مُتَغَيِّرَاتٍ فَلْيَأْخُذُوا طَرِيقَهُمْ عَنِ
اللَّهِ .

يقول الحق سبحانه :

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مُوعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ (٥٧)﴾ [يونس]

نحن نعلم أن مُتَعَلِّقَاتِ الرُّبُوبِيَّةِ تَتَوَزَّعُ مَا بَيْنَ قَسْمَيْنِ :

القسم الأول : هو مُقَوِّمَاتُ الْحَيَاةِ الَّتِي بَعْطَشَهَا الْحَقُّ سُبْحَانَهُ مِنْ قُوَّةٍ
وَرِزْقٍ ، وَهَذِهِ الْمُقَوِّمَاتُ لِلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ .

والقسم الآخر : هو مُقَوِّمَاتُ الْقِيَمِ الَّتِي تَرْسُمُ مِنْهَا حَرَكَةَ الْحَيَاةِ . وَهَذِهِ
لِلْمُؤْمِنِ فَقَطْ .

وقد وصف الحق سبحانه هنا الموعظة أنها (من ربكم) ، فهي قادمة من
الرب سبحانه ، أى : أنها من كمالات التربية ، فالموعظة نوع من التربية جاءت

من ربكم المأمون عليكم ؛ لأنه هو الذي خلق من عَدَم ، وأمدَّ من عُدَم ، ولم يختص بنعمة الربوبية المؤمنين فقط ، بل شملت نعمته كل الخلق .

لذلك جاء الخطاب هنا للناس جميعاً ، فهم مُحاطون بأصول العقائد ، والإيمان الأعلى بالواحد^(١) الموجد ، فهذا يكون خطاباً للناس كافة ، أما المؤمنون فيكون خطابهم لتكليفهم بالتكاليف والأحكام ، مثل قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ .. (١٨٣)﴾ [البقرة]

وقوله تعالى

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ .. (١٧٨)﴾ [البقرة]

والآية هنا تُصور الموعظة^(٢) وكأنها تجسدت وصار لها مجيء ، رغم أن الموعظة هي كلمات ، وأراد الله تعالى بذلك أن يعطى للموعظة صورة الحركة التي تؤثر وتحضر على الإيمان .

والموعظة هي الوصية بالخير والبُعد عن الشر بلفظ مؤثر ، ويقال: فلان واعظ مُتميز ، أي: أن كلامه مستميل وأسلوبه مؤثر وجميل .

والموعوظ دائماً أضعف من الواعظ ، وتكون نفس الموعوظ ثقيلة ، فلا تتقبل الموعظة يُسر إلا ممن يجيد التأثير بجسمال الكلمة وصدق الأداء ، لأن

١- لا نجد ، من أسماء الله عز وجل ، هو المعنى الذي لا يشتر وأوحده الله أي . أغناه (لسان العرب - مادة وجد)

(٢) الوعظ والوعظة والموعظة الصبح والتذكير بالعواقب قال ابن سيده هو تذكير الإنسان بما يُبين قلبه من ثواب وعقاب (لسان العرب - مادة وعظ)

الموعوظ قد يقول في نفسه لقد رأيتني في محلّ دونك وتريد أن ترفعني ،
وأنت أعنى مني .

فإذا قدر الواعظ هذا الظرف في الموعوظ فهو يستميل نفسه . ولنتذكر
الحكمة التي تقول :

« شُئِعْ ثَقِيلٌ ، مَلَا تَجْعَلُوهُ جَدَلًا ، وَلَا تَرْسَلُوهُ حَبَلًا ، وَاسْتَعِيرُوا لَهُ خِفَّةَ
الْبَيَانِ » .

وذلك لتستميل أُذن السامع إليك ، فتأني له بالأسلوب الجميل المقنع
المتع الذي يعجبه ، وتلمس في نفسه صميم ما ترغب أن يصل إليه
والموعظة القادمة بالمنهج تخصّ العقلاء الراشدين ، لأن حركة العاقل
الراشد تمرُّ على عقله أولاً ، ويختار بين البدائل ، أما حركة المحنون فهي غير
مُرتَّبة ولا مُنسَّقة ، ولا تمرُّ على عقله ، لأن عقله مُختلُّ الإدراك ، وفاقدٌ للقدرة
على الاختيار بين البدائل .

ولكن لماذا يُفسد العاقلُ الاختيارَ بين البدائل ؟

إن الذي يفسد حركة اختيار العاقل هو الهوى^(١) ، والهوى إنما ينشأ مما في
لُفْس والقلب .

والحق سبحانه يقول :

(١) هوى النفس ، رادها وهوى محبة لإسار الشيء وعلمته على قلبه وقال عروحل ﴿وَهَوَى
النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (٤٥)﴾ [الرغاب] معناه بهاها عن شهوها وما تدعو إليه من معاصي الله عروحل
(لسان العرب - مادة هوا)

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ .. (٥٠)﴾ [القصص]

فلا أضلَّ ممن اتبع هواه بعيداً عن هدى الله ؛ لأن هوى الإنسان إن التقى مع هوى المشرع سبحانه فهو هوى محمود ؛ لأن الرسول ﷺ يقول .

« لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئتُ به »^(١) .

فهوى النفس ليس مذموماً على إطلاقه ، إلا إذا خالف أوامر الله سبحانه . والهوى هو لُطف الشيء فى النفس والميل إليه ، فالشيء تستلطفه فى نفسك فتسرع إليه نزوعاً ، وقد يكون غير مُستحب أو غير مقبول ولا مشروع .

إذن : فمن الممكن أن يتجه الهوى إلى الخير ، وهو الهوى الذى يحمل النفس على أن يسير الإنسان تبعاً للحق ، فالمطلوب أن يطوع الإنسان هواه لمطلوب الله ، وما دام قد طوع هواه لمطلوب الله ، فهذا يعنى أن هواه الشخصى قد امتنع .

لذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مُوعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ .. (٥٧) ﴾ [يونس]

أى . أنه سبحانه وتعالى قد أنزل عليكم ما يشفى صدوركم من غل يؤثر فى أحكامكم ، وحقد ، وحسد ، ومكر ، ويبقى باطن الإنسان ؛ لأن أى حركة من

(١) أخرجه ابن أبي عاصم فى كتاب « السنة » (١ / ١٢) من حديث عبد الله بن عمرو ، وأورده ابن رجب الحنبلى فى « جامع العلوم » (ص ٤٦٠) وصحَّفه . وقد ذكره ابن حجر العسقلانى فى فتح البارى (١٣ / ٢٨٩) من حديث أبى هريرة وقال « أخرجه الحسن بن سفيان وغيره ورجاله ثقات ، وقد صححه النووى فى آخر الأربعين » قلت الحديث عن ابن عمرو وليس أنا هريرة

حركات الإنسان لها نُبْعٌ وجسدانيّ ، ولابدّ أن يُشْفَى الشَّعْبُ الوحدانيّ ، ليصحّ ،
حتى تخرج الحركات من الجوارح ، وهي نابعة من وَجْدَن طاهر مُصَفًّى
وسليم ، وبذلك تكون الحركات الصادرة من الإنسان سليمة .

ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝٥٧ ﴾ [يونس]

وجاءت كلمة «الشفاء» أولاً ، لتُبين أن الهداية الحقّة إلى الطريق المستقيم
تقتضى أن تُخرج ما فى قلبه من أهواء ، ثم تدلّه إلى المسبّغ المستقيم .

وإن سأل سائلٌ عن الفارق بين الشفاء والرحمة ، نجيب :

إن الشفاء هو إخراجٌ لما يمرض الصدور ، أما الرحمة فهي اتباع الهداية بما
لا يأتى بالمرض مرة أخرى .

واقراً إن شئت قول الحق سبحانه :

﴿ وَتُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ .. ۝٨٢ ﴾ [الإسراء]

ففى القرآن شفاءٌ ورحمة ، أى وقاية وعلاج . والذى يلتزم بمنهج القرآن لا
تصيبه الداءات الاجتماعية والنفسية أبداً ، والذى تغفل نفسه وتشرّد منه يُصاب
بالدء الاجتماعى والنفسى ، فإن عاد إلى منهج القرآن فهو يشفى من أىّ داء
فساعة تسمع القرآن ، فهو يشفيك من الداء الذى تعانى منه نفسياً ، ويُقوِّى
قدرتك على مقاومة الداء ، ويُفجّر طاقات الشفاء الكامنة فى أعماقك .

وهو رحمة لك حين تتخذ منهجاً ، وتطبقه في حياتك ، فيمنحك مناعة
تحميك من المرض ، فهو طبٌ علاجي ، وطبٌ وقائي في آن واحد .

وهكذا يتبين لنا أثر لموعظة . شفاء ، وهدى ، ورحمة .

إنها تعالج ليس ظواهر المرض فقط ، ولكن تعالج جذور المرض .

إذن . فشفاء الصدور يجب أن يتم أولاً ؛ لذلك نجد الطبيب الماهر هو من
لا ينظر إلى ظواهر المرض فقط ليعالجها ، ولكنه يبحث عما خلف تلك
الظواهر ، على عكس الطبيب غير المدرب العجول الذي يعالج الظواهر دون
علاج جذور المرض .

ومثال ذلك : طبيب الأمراض الجلدية غير الماهر حين يرى بُثوراً^(١) ، فهو
يعالجها بما يطمسها ويزيلها مؤقتاً ، لكنها تعود بعد قليل ، أما الطبيب
المدرب الفاهم فهو يعالج الأسباب التي تنتج البثور ، ويزيلها بالعلاج الفعال ،
فيقضي على أسباب ظهورها .

وفي القرآن الكريم نجد قصة ابتلاء سيدنا أيوب عليه السلام^(٢) ، فقد قال له
الحق سبحانه .

(١) البثور خُرَّاح صمد ، وخص بعضهم به الوجه قال أبو منصور البثور مثل الحدرى يقح على
الوجه وغيره من بدن الإنسان . (لسان العرب - مادة . بثر) .

(٢) اتلى الحق سبحانه عبده أيوب عليه السلام بالصبر في حبه وماله وولده حتى لم يبق من جسده
معرر إبرة سوا قلبه . ولم يبق له من الدنيا شيء يستعين به على مرضه وما هو فيه . غير أن
روحه حفظت وده لإيمانها بالله تعالى ورسوله ، فكانت تعبد الناس بالأجرة وتعطيه وتخدمه بحوا
س ثمانى عشرة سنة ، وقد كان قبل ذلك في مال جليل وأولاد وسعة طائفة من الدنيا ، فسُلب =

﴿ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾ (٤٢) [ص]

أى : اضرب برحلك ذلك المكان يخرج لك منه ماء بارد ، تغتسل منه ،
فيزيل الأعراض الظاهرة ، وتشرب منه ليعالج أصل الداء^(١) .

إذن : فالموعظة وكأنها تجسدت ، فجاءت من ربكم - المأمون عليكم -
شفاء ، حتى تعالج المواجهات التى تصدر عنها الأفعال ، وتصبح مواجهات سليمة
مستقيمة ، لا تحلل فيها .

وتكون هدى إلى الطريق الموصل إلى الغاية الحقّة .

فالهدى هو الدلالة على طريق يوصلك إلى ما تطلبه ، فالإشارات التى تدل
المسافر على الطريق هى هدى له ، لأنها تبين له الطريق الذى يوصله إلى
المكان الذى يقصده .

والهدى يتطلب : هادياً ، ومهدياً ، وغاية تريد أن تحققها فإذا لم تكن
هناك غاية أو هدف ، فلا معنى لوحود الهدى لأنك لا تريد أن تصل إلى شيء ،
وبالتالى لا تريد من أحد أن يدلّك على طريق .

= جميع ذلك حتى أن به الحال إلى أن ألقى على مريضة من مريضات هذه المدينة بكماليها (انظر
تفسير ابن كثير ٤ / ٣٩)

(١) قال تعالى ﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ أَتَىٰ فَنَسِيْتُ الشَّيْطَانَ بِمُصْطَبٍ وَعَذَابٍ﴾ (٤١) ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا
مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾ [ص] وقال ابن كثير فى تفسيره : «أمره أن يقوم من مقامه ، وأن يركض
لأرض برحله فعلى ، فابع له معالى عيأ وأمره أن يغتسل منها فأذهت جمع ما كان فيه يده من
الدم ، ثم أمره بضرب لأرض فى مكان آخر فابع له عيأ أخرى وأمره أن يشرب منها ، فأذهت
جميع ما كان فى بطنه من اسوء وتكاملت العافية طهراً وناظراً »

إذن . لا بُدَّ أن يوجد الغاية أولاً ، ثم يبحث عمن يُوصلنا إليها .

وهنا تتساءل : من الذى يُحدد الهدف ، ويُحدد لك الطريق للوصول إليه ؟

إذا أخذنا بواقع حياة الناس فإن الذى يحدد لك الهدف لا بُدَّ أن نكون واثقاً من حكمته ، والذى يُحدد لك الطريق لا بُدَّ أن يكون له من العلم ما يستطيع به أن يدلّك على أقصر الطرق لتصل إلى ما تريد .

فإذا نظرنا إلى الناس فى الدنيا نجد أنهم يُحددون مطلوبات حياتهم ، ويحددون الطريق الذى يحقق هذه المطلوبات ، فالذى يريد أن يبنى بيتاً مثلاً يأتى بمهندس يضع له لرسم ، ولكن الرسم قد يكون قاصراً عن أن يُحقّق العاية المطلوبة فيظل يُغيّر ويُبدّل فيه ، ثم يأتى بمهندس على مستوى أعلى فيضع تصوراً جديداً للمسألة كلها .

وهكذا يكون الهدف مُتغيّراً وليس ثابتاً ، وعند التنفيذ قد لا توجد المواد المطلوبة فنغيّر ونبدّل لنأتى بغيرها ، ثم فوق ذلك كله قد تأتى قوة أعلى فتوقف التنفيذ أو تمنعه .

إذن : فأهداف الناس مُتغيرة تحكمها ظروف حياتهم وقدراتهم ، والغايات التى يطلبونها لا تتحقق لقصور علم البشر وإمكاناتهم .

إذن فكلُّنا محتاجون إلى كامل العلم والحكمة ليرسم لنا طرق حياتنا ، وأن يكون قادراً على كل شيء ، ومالكاً لكل شيء ، وأن يكون الكون خاضعاً

لإرادته ، حتى نعرف يقيناً أن ما نريده سيتحقق ، وأن الطريق الذى سنسلكه سيوصلنا إلى ما نريده .

وينبئنا الحق سبحانه إلى هذه القضية فيقول :

﴿قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهُدَى ..﴾ (١٦٠) [البقرة]

إن الله يريد أن يلفت خَلْقَه إلى أنهم إذا أرادوا أن يصلوا إلى الهدف الثابت الذى لا يتغير ، فليأخذوه عن الله .

وإذا أرادوا أن يتبعوا الطريق الذى لا توجد فيه أى عِقبات أو مُتغيّرات ، فليأخذوا طريقهم عن الله تبارك وتعالى .

إنك إذا أردتَ باقياً ، فَخُذْ من الباقي .

وإذا أردتَ ثابتاً ، فَخُذْ من لثابت .

وبذلك كانت قوانين البشر فى تحديد أهدافهم فى الحياة وطريقة الوصول إليها قاصرةً ، علمتُ أشياء ، وغابتُ عنها أشياء ، ومن هنا فهى تتغير وتتبدل كل فترة من الزمان .

ذلك أن مَنْ وضع القوانين من البشر له هدف يريد أن يُحقِّقه ، ولكن الله جَلَّ جلاله لا هوى له ، فإذا أردتَ أن تُحقِّق سعادة فى حياتك ، وأن تعيش آمناً مطمئناً ، فَخُذِ الهدف عن الله ، وَخُذِ الطريق عن الله .

والله قد حدّد لخلْقِه ولكل ما فى كونه أقصر طريق لبلوغ الكون سعادته ،

الذين لا يأخذون هذا الطريق يُتعبون أنفسهم ، ويُتعبون مجتمعهم ولا يُحققون شيئاً .

إذن : فالهدف يُحققه الله لك ، والطريق يُبينه الله لك ، وما عليك إلا أن تجعل مراداتك في الحياة خاضعة لما يريد الله .

وقد وصف الحق سبحانه قرآنه ، فقال :

﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ (١) فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (٢)﴾ [البقرة]

أى : أن هذا القرآن هدى للجميع ، فالذى يريد أن يتقى عذاب الله وغضبه يجد فيه الطريق الذى يُحدد له هذه العاية ، فالهدى من الحق تبارك وتعالى للناس جميعاً ، ثم خص من آمن به بهدى آخر ، وهو أن يعينه على الطاعة .

سبناك هدى من الله لكل خلقه ، وهو أن يدلهم سبحانه وتعالى وبين لهم الطريق المستقيم ، هذا هو هدى الدلالة ، وهو أن يدل الله خلقه جميعاً على الطريق إلى طاعته وجنته (٢) .

(١) الرب ، الشك ، الظنة ، والشبهة ولرب ما راك من أمر وقد راسى الأمر وأراسى (لسان العرب - مادة : ريب)

(٢) يهذى معان متعددة

١- الدلالة إلى الحق : من نحو قوله تعالى : ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى (١٧)﴾ [فصلت] فهديتهم ما بمعنى إرشادهم إلى طريق الحق والدلالة عليه سواء سلكوه أم لا ، ومنه قوله تعالى : ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (٣)﴾ [الإسراء]

٢- الإعانة والتوفيق من اتباع الحق من نحو قوله تعالى : ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (٥٦)﴾ [قصص] وقوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِتْنًا لَّهَدَيْنَاهُمُ سُبُلَنَا (٩٩)﴾ [العنكبوت]

أما الرحمة ، فكلنا نعيش برحمات الله ، حتى الكافر يعيش على الأرض برحمة الله ، ويأخذ أسباب حياته برحمة الله ، والنعم والخيرات التي يعيش عليها تأتيه بسبب رحمة الله .

والمؤمن يأخذ نعم الدنيا برحمة الله ، ويزيد الله له بالبركة والاطمئنان ، والاطمئنان نعمة كبرى ، فمن يعيش في هذه الحياة وهو مطمئن إلى غاية أفضل من هذه الحياة ، فهذا لَوْنٌ عظيم من الاطمئنان .

ويقول الحق سبحانه :

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢١٨)﴾
[البقرة]

إن الدنيا كلها مُسْحَرَةٌ تحت قَهْر الرحمن ومشيتته وتسخيره ، وله تمام التصرف في كل الكائنات ، وهو الخالق السميع .

ولكن ، ما هي الرحمة ؟

الرحمة : ألا تُبْتَلَى بالألم من أول الأمر .

أما الشفاء : فهو أن تكون مُصَاباً بداء ، ويبرئك الله منه ، لكن الرحمة هو ألا يأتي الداء أصلاً .

ولذلك أحب أن أقول - دائماً - مع إخواني هذا الدعاء :

« اللهم بالفضل لا بالعدل ، وبالإحسان لا بالميران ، وبالجبر لا

بالحساب » .

أى . عاملنا بالفضل لا بالعدل ، وبإحسانك لا بالميزان .

ولقد علمنا رسول الله ﷺ أن دخول الجنة لا يكون بالأعمال وحدها ،

ولكن بفضل الله ورحمته ومغفرته ، فيقول ﷺ :

«لن يدخل أحدكم الجنة بعمله ، فقالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ قال :

ولا أنا ، حتى يتغمدنى^(١) الله برحمته»^(٢) .

إذن : فالمؤمن يرجو الله ، ولا يشترط على الله ، إن المؤمن يتجه بعمله

خالصاً لله ، يرجو التقبل والمغفرة والرحمة ، وكل ذلك من فضل الله .

والحق سبحانه قد أوجب على نفسه الرحمة ، فقال :

﴿كَتَبَ^(٣) رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ^(٤) ثُمَّ تَابَ

مِّن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٤﴾﴾ [الأنعام]

فستشريع التوبة هو من ظواهر رحمة الله تعالى بعباده الذين يرتكبون

الذنوب فى حالة الحمافة والطيش ، ويُقبلون على التوبة فوراً ، هؤلاء يقبل

الحق سبحانه توبتهم .

(١) تعمده الله برحمته عمره بها قال أبو عبيد ينعمدى ويلسى ويتعشنى ويستبرى بها (لسان العرب - مادة عمد) .

(٢) متفق عليه أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٤٦٣) ، ومسلم فى صحيحه (٢٨١٦) من حديث أبى هريره رضى الله عنه

(٣) كب أى سحلتها وأوجها على نفسه تفصلاً منه ، وتكرماً على خلقه

(٤) الجهالة أن تفعل فعلاً بعير العلم (اللسان - مادة جهل) وبجهالة أيضاً أى بطيش وسفه وعدم تبصر

والحق سبحانه تَوَّابٌ ورحيم ، تَوَّابٌ يتوب على العُصَاة ، ويغفر لهم ذنوبهم بعد أن وقعوا فيها ، أما الرحمة فإنه يرحم بعض خلقه فلا يرنكبون أيَّ معصية من البداية ، فالرحمة ألاَّ تقع في المعصية .

والرحمة والرحمن والرحيم ، مُشتَقٌّ منها الرحم الذي هو مكان الجنين في بطن أمه ، هذا المكان الذي يأتيه فيه الرزق ، بلا حَوْلٍ ولا قوة ، ويجد فيه كل ما يحتاج إليه نموّه مُيسَّراً ، رِزْقاً من الله بلا تعبٍ ولا مقابلٍ .

انظر إلى حُنُوِّ الأم صبي ابنها وحنانها عليه ، وتجاوزها عن سيئاته وفرحته بعودته إليها .

ولذلك قال الحق سبحانه في حديثه القدسي :

«أنا الرحمن ، خلقت الرحم ، وشققت لها اسماً من اسمي ، فمن وصلها وصلته ، ومن قطعها قطعته» (١) .

الله سبحانه وتعالى يريد أن نتذكر دائماً أنه يحنو علينا ويرزقنا ، ويفتح لنا أبواب التوبة باباً بعد آخر ، ونعصى فلا يأخذنا بذنوبنا ، ولا يحرمنا من نعمه ، ولا يهلكنا بما فعلنا .

ولذلك فنحن نبدأ تلاوة القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ، لتذكر

(١) حديث قدسي أخرجه أحمد في مسنده (١٩١/١ - ١٩٤) والترمذي في سننه (١٩٠٧) وقال حديث صحيح وكذا أخرجه أبو داود في سننه (١٦٩٤) كلهم من حديث عبد الرحمن بن عوف وقد شرحه الإمام محمد بن مولي الشعراني (رحمه الله) في كتاب «الأحاديث القدسية» (المجلد الأول - صفحة ١١) تحقيق (عادل أبو المعاطي) - نشر دار الروضة

دائماً أبواب الرحمة المفتوحة لنا ، نرفع أيدينا إلى السماء ، ونقول . يا رب
رحمتك ، تجاوز عن ذنوبنا ، وسيئاتنا

وبذلك يظلُّ قارئ القرآن مُتصلاً بأبواب رحمة الله ، كلما ابتعد عن
المهيج أسرع ليعود إليه ، فما دام الله رَحِيماً وَرَحِيماً لا تُعَلِّق أبواب الرحمة

فالحقُّ سبحانه رحمانٌ في الدنيا لكثرة عدد الذين يشملهم الله سبحانه
وتعالى برحمته ، فرحمةُ الله في الدنيا تشمل المؤمنَ والعاصي والكافر ،
يُعْطِيهِمُ الله مَقْوَمَاتِ حَيَاتِهِمْ ، وَلَا يُؤَاخِذُهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ، يَرْقُ مَنْ آمَنَ بِهِ ، وَمَنْ
لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ ، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ .

إذن ، عددُ الدين يشملهم رحمة الله في الدنيا هم كل خلقه ، بصرف
النظر عن إيمانهم أو عدم إيمانهم .

أما في الآخرة فاللهُ رَحِيمٌ بالمؤمنين فقط ، فالكفار والمشركون مطرودون
من رحمة الله .

إذن ، الذين يشملهم رحمة الله في الآخرة أقلُّ عدداً من الذين يشملهم
رحمة الله في الدنيا .

... يقين الداعي

(٤)

حين يعرض الداعي امر دعوه على الناس ويترك
 لهم الحكم ويضعهم في نقطة الاختيار، فهذه ثقة
 منه بأن قصايا دعوته إن نظر إليها أي إنسان مُنصف
 فلا بُدَّ أن يلتحىء إلى الإيمان بتلك الدعوة .

يقول الحق سبحانه لرسوله ﷺ :

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
 وَلَكِن أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ^(١) وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٤﴾﴾ [يونس]
 فالحق سبحانه يأمر رسوله ﷺ بأن يعرض على الكافرين قضية الدين ،
 وأن يضعوها في كفة ، ويضعوا ما يؤمنون به في الكفة المقابلة ، ويترك لهم
 الحكم في هذا الأمر .

هم - إذن - في شك : هل هذا الدين صحيح أم فاسد ؟
 والشك - كما نعلم - معناه تساوي كفة النفي وكفة الإثبات ، فإن
 رححت واحدة مهما فهذا ظن ، وتكون المرجوحة وهماً وافتراءً وكذباً .

(١) الوفاة السمية والرفاء الموت وتوفي فلان وتوفاه لله إذا قضى بضمه وقال غيره توفي الميت
 استيعاء مدته التي وُفيت له وعدد أيامه وشهوره وأعوامه في الدنيا (سان العرب - مادة و في)

وَحِينَ يَعْزِضُ الرَّسُولَ ﷺ أَمْرَ الدِّينِ عَلَيْهِمْ وَيَتْرَكْ لَهُمُ الْحُكْمَ ، فَهَذِهِ
سَهْمُهُ مِنْ حُكْمِهِ . دُنْ قَضَايَا دِينِهِ إِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا الْإِنْسَانُ بِحُكْمٍ فِيهَا ، فَلَا بُدَّ أَنْ
يَلْتَجِيَ الْإِنْسَانُ إِلَى الْإِيمَانِ .

وهذا من نحو قول الله سبحانه على لسان رسوله ﷺ :

﴿وَأَنَا أَوْ بِإِذْنِكُمْ لَعَلِّي هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [سبا]

والرسول ﷺ على الهدى بالقُطْع ، وخصومه على ضلال بالقطع ،
ولكن رسول الله ﷺ يُسَلِّمُ الأمر طالباً من خصومه أن يراجعوا أنفسهم
ليناقشوا القيم التي يدعو إليها الإسلام ، وسيجدون أن قيمَ الإسلام هي الهدى
وأنهم على ضلال .

ونعلم أن الهدى والضلال لا يجتمعان ، فنحن كمسلمين على هدى ،
وأهم على ضلال ، ووسيلة التمييز أن يُحكّم الإنسان عقله في المسألة ،
وبذلك يرى من لدى على هدى ، ومن الذى على ضلال ، فلا يمكن أن
يكون المتناقضان مُحَقِّقَيْن .

فأحدهما لأبد أن يكون على هدى ، والآخر لأبد أنه على ضلال .
وهذا الشك قد واجه كل الرسل من قبل أقوامهم بعد أن دعواهم إلى عبادة
الله وحده .

يقول تعالى :

﴿وَالْيَٰسْمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ

مَنْ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ^(١) فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿٦١﴾

[هود]

فكان أول شيء طلبه صالح - عليه السلام - من قومه ثمود أن اعبدوا الله ، وأمر عبادة الله وحده مطلوب من كل أحد ، ولا يسع أحداً مخالفته ، فهو تقرير واقع لا يستطيعون تغييره ، فليس لهم إله آخر غير الله ، مهما حاولوا ادعاء آلهة أخرى .

فماذا كان رد قومه - ثمود - عليه ؟

يقول الحق عز وجل ما جاء على ألسنتهم :

﴿قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا

[هود]

لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ﴿٦٢﴾﴾

فقد كانوا ينظرون إلى صالح - عليه السلام - بتقدير ورجاء قبل أن يدعواهم لعبادة الله تعالى وحده ، ولا إله غيره ، والمرجو هو الإنسان المؤتمل فيه الخير ، ذكاءً ، وطموحاً ، وأمانة ، وأية خصلة من الخصال التي تبشر بأن له مستقبلاً حسناً .

ولكن ، ما إن دعاهم صالح - عليه السلام - إلى عبادة الله سبحانه وتعالى

أعلنوا أنه - بتلك الدعوة - إنما يفسد رجاءهم فيه وما كانوا يأملونه فيه .

(١) استعمره في المكان جعله يعمره قال الشيخ الشعراوي (رحمه الله) في تفسيره لهذه الآية

(المجلد ١١ - ٦٥٣٠) تحقيق (عادل أبو المعاطي) - نشر أخبار اليوم * أي طلب منكم

عمارتها، وقد يتطلب أمرين اثنين أن يبقى الناس الأمر الصالح على صلاحه أو يزيده صلاحاً،

طريق بين نقطتين هو الطريق المستقيم ، ولذلك إذا كنت تقصد مكاناً فأقصر طريق تسلكه هو الطريق الذى لا اعوجاج فيه ، ولكنه مستقيمٌ تماماً.

لا نريد أن نُعد عن الطريق المستقيم يبدأ باعوجاج كبير ، بل باعوجاج صغير جداً ، ولكنه ينتهى إلى بُعد كبير .

ويكفى أن تراقب قضبان السكة الحديد ، عندما يبدأ القطار فى اتخاذ طريق غير الذى كان يسلكه ، فهو لا ينحرف فى أول الأمر إلا بضعة ملليمترات ، أى أن أول التحويلة ضيقٌ حاداً ، وكلما مشيت اتسع الفرق وازداد اتساعاً ، بحيث عند النهاية تجد أن الطريق الذى مشيت فيه يعد عن الطريق الأول عشرات الكيلو مترات وربما مئات الكيلو مترات

إذن: فأى انحراف مهما كان بسيطاً يُبعدك عن الطريق المستقيم بُعداً كبيراً.

ويقول الحق سبحانه على لسان رسوله وعبدہ عيسى بن مريم :

﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٥١)﴾ [آل عمران]

فهذا هو الصراط المستقيم الذى لا التواء فيه ، لأن الطريق إذا التوى انحرف عن الهدف ، وحتى تعرف أن الكل يسير على طريق مستقيم واحد ، فلتعلم أنك إن نظرت - على سبيل المثال - إلى الدائرة ، فستجد أن لها محيطاً ولها مركزاً ، ومركزُ الدائرة هو الذى نضع فيه «سِنّ الفِرْحَار» حتى نرسم الدائرة ، وبعد ذلك تصل من المركز إلى المحيط بأنصاف أقطار ، وكلما بُعدنا

عن المركز زاد الفرق ، وكلما تقرب من المركز تتلاشى الفروق

فإذا ما كان اخلق جميعاً يلتقون عند المركز الواحد فهذا يعنى الاتفاق ، لكن الاختلاف يحدث بين البشر كلما بُعدوا عن المركز ، ولذلك لا تجد للناس أهواء ، ولا نجد الناس شيعاً إلا إذا ابتعدوا عن المركز الجامع لهم ، والمركز الجامع لهم هو العبودية للإله الواحد ، وما دامت عوديته للإله واحد ففي هذا جمع للناس ، بلا هوى أو تفرق .

لذلك كان الله هو الحق ، فلا يوجد في الكون حقان ، بل يوجد حق واحد ، وما عداه هو الضلال ، فلو وجهتم الأمر بالربوبية والعبودية إلى غيره تكونون قد ضللتكم الطريق .

يقول سبحانه :

﴿قَدْ لَكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ...﴾ (٣٢) [يونس]

ويقول تعالى :

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ (٦٢) [الحج]

فإله تعالى هو الإله الحق ، وما عداه من معبودات على اختلافها هي الباطل .

ولذلك يقول الحق سبحانه لرسوله ﷺ :

﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِمَنْ يَهْدِي إِلَى

الْحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي^(١) إِلَّا أَنْ يَهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٥﴾ ﴿

[يونس]

أى . هل من شركائكم من يهdy الإنسان إلى غايته ؟ هل قالت الشمس مثلاً غايتها ؟ هل قالت الملائكة عايتها ؟ هل قالت الأشجار أو الأحجار أو الرسل الذين عبدتموهم شيئاً غير مراد الله تعالى ؟ إنهم آلهة باطلة لا تعرف الغاية من العابد لهم ، ولا يعرفون الطريق الموصِّل إلى تلك الغاية .

ولذلك يأتي القول الفصل ﴿قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ...﴾ (٣٥) [يونس]

فالله هداك أيها الإنسان إلى الحق في كل حركة تتحركها بالمنهج الذي أنزله الله سبحانه مكمِّلاً على رسوله ﷺ من بدء «لا إله إلا الله» إلى «إمارة^(٢) الأذى عن الطريق» ، وهو منهج مُستوعِب مُستوفٍ لكل حركات الإنسان .

(١) يهdy أصلها يهتدى ، قلباء الأعمال دالاً وأدعت في الدال حتى اشتقوا منها هتدى يهdy هداً بدون هيرة الوصل والمسمى هل لله لدى يهdy إلى لحق أحق وأحدر أن تتعوه أم الآلهة التي بعدونها ، هذه الآلهة العاخرة التي لا تستطيع أن تهdy إلى الحير والنفع بنفسها إلا أن يهديها غيرها لمحورها وقصورها لا شك أنها ليست أحق بالاتباع بل الله وحده هو الأحق بالعبادة (القاموس القويم للقرآن الكريم ٢ / ٣٠٠)

(٢) إمارة الأذى سحيه وإبعاده ودفعه (لسان العرب - مادة مبط) ومنه حديث رسول الله ﷺ الذي رواه أبو هريرة أنه قال «الإيمان بصع وسعور - أو بصع وستور - شعة فأصلها لا إله إلا الله ، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق ، والحياء شعة من الإيمان» أخرجه مسلم في صحيحه (٣٥) قال النووي في شرحه «المراد بالأذى كل ما يؤذى من حجر أو مدر أو شوك أو غيره»

وجاءت الإحابة من الله تعالى على لسان رسوله ﷺ ، لأنهم انبهروا
السؤال وتدلحوا ، ولم يوجد عند أى منهم قدرة على المعارضة ، فالغاية من
خلق الإنسان وغيره يُوجزها قول الحق سبحانه :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)﴾ [الداريات]

فالله سبحانه تفرّد بالألوهية ربوبيته للخلق ، لأنه خلق من عدم ، ورزق
من عدم ، وخلق لنا وسائل العلم ودبر لنا الأمر ، وأخرج الحي من الميت ،
وأخرج الميت من الحي ، وهدى للحق .

فأين - إذن - هؤلاء الشركاء الذين اتخذتموهم مع الله تعالى ؟
وهل صنع واحد منهم ، أو كلهم مجتمعين شيئاً واحداً من تلك الأشياء ؟
إذن فالذين أشركوا قد ارتكبوا الإثم العظيم ، وهؤلاء الشركاء إما أن
كبروا من الملائكة أو من الأنبياء والرسل الذين فُتن بهم بعض الناس .
وبعض من اتخذ وسائل أخرى مثل : الشمس والقمر والنجوم ، وهذه
أشياء علوية ، وبعض الناس اتخذوا وسائل سفلية كالأشجار والأحجار ، فهل
أى شيء من كل ذلك يهدى إلى الحق ؟ وما مهج أى منهم إذن ؟ وكيف
بلغوكم به ؟

إن كل هؤلاء يعلمون أن أياً منهم لا يستطيع أن يهدى ، بل هو يهدى من
الله سبحانه وتعالى ، فمن أين قلنم إن الملائكة ستهديكم ؟ أو : من أين جاء
الذين فُتنوا برسولهم واتخذوه إلهاً ؟ ومن أين جاء هذا الرسول بمنهج ؟

إن كل كائن لا يهdy إلا بعد أن يهdy من الله أولاً ، وإن كانت الأشياء -
المتخذة شركاء - لا هداية لها ، ولا منهج ، ولا عقل ، ولا تفكير ، كالشمس
والقمر والنجوم فى العلويات ، والأشجار والأحجار فى السفليات ، فماذا
قالت هذه الأشياء ؟

إنها لم تقل شيئاً .

وهكذا لا يستقيم أمر اتخاذهم شركاء مع الله .
لذلك حسم الحق - سبحانه وتعالى - أمر قضية الشرك به ، فقال لنبيه

ﷺ

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
وَلَكِن أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأَمِرْتُ أَن أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٠٤) [يوس]

أى : أنه ﷺ لا يمكن أن يعبد الشركاء وأن يعبد الله ، لأنه لن يعبد إلا
الله .

وقد سبق أن قطع الحق سبحانه هذا الأمر بأن قال لرسوله ﷺ :

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣)
وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦) ﴾
[الكافرون]

هذا هو قطع العلاقات التام فى تلك المسألة التى لا تقل المساومة ، وهى
العسادة ، ونحن نعلم أن العبادة أمر قلبى لا يمكن المساومة فيه ، وقطع

العلاقات في مثل هذا الأمر أمرٌ واجب ، لأنه لا يمكن التفاوض حوله ، فهي ليست علاقات طرفٍ سياسى ، ولكنه أمر ربانى ، يحكمه الحق سبحانه وحده .
فهذا القول الكريم يُشعر مَنْ يسمعه ويقرؤه أنهم سيظلون على عبادة غير الله ، وأن محمداً ﷺ سيظل على عبادة الله .

فقد حاول الكفار أن يستميلوا المؤمنين بالحيلة بعد أن فشلت القوة والبطش والإرهاب ، فقالوا . نعبد إلهكم فترة ، وتعبدون إلها فترة ^(١) .

فكانت هذه الآيات إعلاناً بمرحلة تتسم بأنه لا مهادنة ولا حلول وسط بين الكفر والإيمان ؛ لأنه لو قبل المؤمنون عبادتهم لآلهة الكفار ، فهذا اعترافٌ منهم بأن آلهتهم حق ، ولو قبلوا أن يعبدوا الإله الواحد ويشركوا به آلهة أخرى لكان ذلك تفريطاً ، ولا يمكن أن يحدث ذلك .

وهكذا فشلت حيلة الكفار فى تميع وتضييع قضية الدين ، وضاع مكرهم ، وبقي الوجود الإيماني قوياً متحداً فى مواجهة جبروت الكفار بعد أن كان مهدداً .

١ . ذكر س هشام فى «السيرة النبوية» (١/ ٣٦٢) ، والواحدى فى «أسباب النزول» ص ٢٦١ - أن رجلاً من قريش (الأسود بن المطب - الويد بن المعيرة ، أمية بن خلف ، العيص بن وائل) قالوا يا محمد هلم اتع دينا وسبع دينك ، بعد الهتة سنة وبعد إلهك سنة ، فإن كان لدى حثت به حيراً مما بأيدينا قد شركناك فيه وأحدنا يحظنا مه ، وإن كان لدى بأيدينا حيراً مما فى يدك قد شركت فى أمرنا وأحدثت لحظت ، فقال معاذ الله أن أشرك به غيره ، فأنزل الله تعالى «قل يا أيها الكافرون» إلى آخر السورة ، فعاد رسول الله ﷺ إلى المسجد الحرام وفيه الملأ من قريش ، فقرأها عليهم حتى فرغ من السورة ، فأبسوا منه عند ذلك .

يقول تعالى لرسوله ﷺ :

﴿قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ

[الأنعام]

إِذَا رَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (٥٦)﴾

نحن نعرف أن الرسول ﷺ لم يعبد أى صنم قبل الإسلام ، وكان ذلك

نابعاً من اقتناع فطرى ، ومع ذلك جاء النهى عن مثل تلك العادة ، لماذا ؟

جاء الأمر بذلك النهى حتى نتيين الفرق بين أمر العادة وأمر العبادة ، فقد

علمنا أن رسول الله ﷺ لم يعبد الأصنام استجابةً لفطرته السليمة التى فطره

الله وخلقها عليها ، وانتقل ذلك من إلف الفطرة إلى التكليف العبادى

﴿ثُمَّ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ .. (٥٦)﴾ [الأنعام]

لقد كانوا يدعون الأصنام والأوثان ويعبدونها من دون الله ، ولو ناقشنا

هذه المسألة فطرياً نجد سَخَفَ هذا اللون من التفكير ، لماذا ؟ لأن الأصنام

حجارة كان يقوم بنحتها أهل الجاهلية ويعبدونها

إذن : فهم قد خلقوا ما يعبدونه ، وهذا مُنَافٍ للفطرة ، لأن الكائن إما

يتجه بالعبادة إلى خالقه ، إن تحكيم الفطرة فى ذلك الأمر ينتهى إلى حكم

واضح ، هو سَخَفَ هذا اللون من التفكير .

إذن . فمسألة عبادة المشركين للأصنام لا تنبع من هدى ، ولكنها خضوع

إلى هوى ؛ لأن الهدى هو الطريق الموصِّل للغاية المعبرة ، والهوى هو

خواطر النفس التى تُحَقِّقُ شهوة .

﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ (١١)

[السجدة]

ومرة يسندها الحق سبحانه إلى رُسُل من معاونين لملك الموت :

﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ

رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ (٦١)

[الأعام]

والحق سبحانه وتعالى صادق في كل بلاغ عنه ، لأن كل أمر يحدد الأجل

ليس بمصادم الموكَّل بإيهاء الأجل ، إنما هو بإذن من الله تعالى الذي يحدد

الاجل (١)

وما دام كل أمر قد صدر منه ، فهو سبحانه الذي يتوفى الأنفس ، وبعد

ذلك فالملك الذي يتوفى الأنفس - عررائيل - له أعوان (٢) ، فهو عندما يتلقى

الأمر من الله فهو ينقل الأوامر إلى أعوانه لياشر كل واحد مهمته

إذن : فصيرورة الأمر بالموت نهائياً إلى الله ، وصيرورة الأمر بالموت إلى

الملائكة ببلاغ من الله ، هذا هو الإذن ، والإذن يقتضي مأذوناً ، والمأذون هم

(١) أورد ابن كثير في تفسيره (٣/ ٤٥٨) عن جعفر بن محمد قال سمعت أبي يقول : نظر رسول الله

ﷺ إلى ملك الموت عبد رأس رجل من الأنصار فقال له النبي ﷺ : يا ملك الموت ، رفيق

بصاحبي فإنه مؤمن فقال ملك الموت : يا محمد حب بشاً وقر عيباً فهني بكل مؤمن رفيق ، والله

يا محمد لو أنني أردت أن أقص روح نعوصة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو الأمر بقضيه

٢. «سُمي ملك الموت في بعض الآثار بعررائيل وهو المشهور قاله قتادة وغير واحد وبه أعوان ،

وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه يسرعون لأرواح من سائر الجن حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها

ملك الموت قاله ابن كثير في تفسيره (٣/ ٤٥٨)

غيره ، فليعلم المؤمن أن هناك - أيضاً - شركاً خفياً ، كأن يعبد الإنسان مَنْ هم أقوى أو أغنى منه ، وغير ذلك من الأشخاص التي يُفْتَنُ بها الإنسان

والمشرك من هؤلاء لحظة أن عبد الصنم ودعاه من دون الله تعالى فهل استجاب له ؟ وحين عبده هل قال الصنم له : افعل كذا ، ولا تفعل كذا

إن الأصنام التي اتخذها المشركون آلهة لم يكن لها منهج ، ولا أحد منها ينفع أو يضر ، وحين يجيء النفع لا يعرف الصنم كيف يمنعه ، وحين يجيء الضر لا يقدر الصنم أن يدفعه .

إذن . فمن يدعو من دون الله - سبحانه وتعالى - هو دعاء لمن لا ينفع ولا يضر .

ولذلك قال سبحانه :

﴿ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ
الظَّالِمِينَ (١٠٦) ﴾ [يونس]

فالله - سبحانه وتعالى - خلق الناس ودعاهم إلى الإيمان به ، وأن يحبوه ، لأنه يحبهم ويعطيهم ، ولا يأخذ منهم ، لأنه سبحانه في غنى عن كل خلقه

(١٠) ... الهدى .. والضلال

الحق سبحانه غنى بذاته وصفاته وأفعاله عن كل مخلوقاته ، فهو سبحانه لا يستفيد من خلقه ، بل الفائدة كلها لصنعتة التي يريد لها سعيدة ، فكل المنهج جاء لصالح الصنعة ، فإلذى يهتدى فلنفسه ، ومن يضل فعليها .

يقول الحق سبحانه :

﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَبِهِدِّ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (١٧٨)﴾

[الأعراف]

ويقول الحق سبحانه في موضع آخر .

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (١٠٨)﴾

[يونس]

المعركة الخاصة بقضية الهداية والإضلال قائمة من قديم ، ولا تزال أيضاً ذبول هذه المعركة موجودة إلى الآن ، وأوضحنا هذه القضية في مواضع متعددة ، ولكننا نكررها للتأكيد ولتستقر في الأذهان ، لأن هناك دائماً من يقول : إذا كان الله هو الهادي والمصل ، فلماذا يُعذِّبني إن ضللت ؟

وشاع هذا السؤال ، وأخذه المستشرقون والفلاسفة ، ويراد منه إيجاد مُرر
للنفس العاصية غير الملزمة ، ونقول لكل مجادل :

لماذا قصرْتَ الاعتراضَ على مسألة الضُرِّ والعذاب إن ضللت ؟
ولماذا لا تذكر الثواب إن أحسنت وآمنت ؟

إن اقتصارك على الأولى دون الثانية دليلٌ على أن الهداية التي جاءت لك
هي مكسب تركته ، وأخذت المسألة التي فيها ضرر ، ولا يقول ذلك إلا
المسرفون على أنفسهم .

وهم قد ناقشوا مسألة «خلق أفعال العباد» ، وتساءلوا : مَنْ خلق هذه
الأفعال ؟ هل خلقها الله أم أن العبد يخلق أفعاله ؟ ونسأل : ما هو الفعل ؟
إنه توجيه طاقة لإحداث حدث ، فطاقة اليد أنها تعمل أي عمل تريده
منها ، قد تضرب بها إنساناً ، أو تحمل بها إنساناً واقفاً على الأرض ، أو تُربّت
بها على اليتيم .

إذن ففي اليد طاقة تصلح لأن تفعل الخير وتفعل الشر ، وأنت لحظة أن
تضرب إنساناً ، فأى عصلة تحركها حين ترتفع اليد لتضرب ؟ إنك بمجرد
رغبتك في أن تضرب ، تضرب ، عكس الإنسان الآلى حين يرفع شيئاً ، فله
أجزاء وأزرار تعمل ، وكلها آلات .

وأنت حين تُربّت على كتف يتيماً ، ما هي الأعضاء والأجهزة التي تُحركها
لتعمل هذا العمل ؟

إذن - فالله هو الذى خلق فيك الانفعال للفعل ، فإن نظرت إلى ذلك ، فكنُ فعل من الله ، ولكر توجيه الجارحة^(١) إلى الفعل هو محل التكليف .

إذن - فأنت تُحاسب لأنك فعلت ، لا لأنك خلقت ؛ لأن خالق لأفعال هو الله سبحانه وتعالى ، وأنت تفعل بمجرد الإرادة والاختيار ، مثل اللسان فيه طاقة مخلوقة لبيان ما فى النفس ، إن أردت أن تقول «لا إله إلا الله» صَلَّحْتُ ، وصلَّحْتُ كذلك عند الملحد أن يقول - والعياد بالله - لا يوجد إله . واللسان لم يعصِ فى هذه ولا فى تلك .

إذن - فالذى خلق قدرة الجارحة على الفعل هو الله ، وأنت تُوجِّه الجارحة إذن : فكلُّ الأفعال مخلوقة لله ، لكن توجيه الطاقة للفعل بالميل والاختيار إنما يكون من العبد .

والحق سبحانه ونعالى يهدى الجميع بالمنهج ، ومن يُفبل عليه بنية الإيمان يُعينه على ذلك ، ولذلك لا يصح أن نحترف فى مسألة مثل هذه ، وأن نسأل من خلق الأفعال ، بل علينا أن نُحدِّد الأفعال وكيف يُوجد ، وما دور الإنسان فيها ؛ لأننا نعلم أن الله قد يسبب طاقة الفعل على الأحداث ، مثل من يريد أن يؤذى إنساناً بيده ، لكنه يُصَاب بشلل فلا يقدر أن يرفع يده ، ولو كان هو الذى يخلق لرفع يده وأذى بها من أراد ، لكنه لا يخلق الطاقة الصاعدة للفعل .

(١) حورح الإنسان أعضاء وعوامل جسده كيديه ورجليه ، واحديه جارحة ، لأنها يجرح من الخسر والشر أى يكسبه (لسان العرب - مادة ' جرح)

وعلى ذلك تكون الهداية نوعين هداية دلالة ، وهداية معونة .

أما هداية الدلالة فهي للجميع ، للمؤمن والكافر ، لأن الحق سبحانه لم يدلّ المؤمن فقط ، بل يدلّ المؤمن والكافر على الإيمان به .

فمن يقبل على الإيمان به سبحانه ، فإن الحق تبارك وتعالى يجد فيه أهلاً للمعونة ، فيهديه هداية المعونة ، فيأخذ بيده ويُعينه ، ويجعل الإيمان خفيفاً على قلبه ، ويعطى له طاقةً لفعل الخير ، ويشرح له صدره ، ويُيسّر له أمره .

فمن شاء له الله الهداية يعطيه الهداية ، ومن شاء له الضلال زاده ضلالاً ، وقد بين سبحانه أن من شاء هدايته يهتدى ، وهذه معونة من الله ، والكافر لا يهتدى ، وكذلك الظالم والفاسق ، لأنه سبحانه قد ترك كل واحد منهم لاختياره ، وهكذا يمنع سبحانه وتعالى عنهم هداية المعونة

ويقول الحق سبحانه مُوضِّحاً هذه المسألة :

﴿وَأَمَّا ثَمُودُ^(١) فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى .. (١٧)﴾ [فصلت]

فالهداية التي كانت لقوم ثمود إنما هي هداية الدلالة ، وليست هداية المعونة.

فهداية الدلالة هي الهداية العامة ، وهي أساس السلاع عن الله ، فقد بين لنا الله تبارك وتعالى في مهبجه بأفعل ولا تفعل ما يُرضيه وما يُغضبه ، وأوضح لنا

(١) ثمود قبيلة من العرب الأول . ويقال لهم من نوبة عدد ، وهم قوم صالح عليه السلام ، بعث الله إليهم ، وهو نبي عربي ، (لسان العرب - مادة : ثمد)

الطريق الذى نتبعه لنهندى ، والطريق الذى لو سلكناه حقً علينا غضبُ الله وسخطه .

ولكن ، هل كل مَنْ يَين له الله سبحانه وتعالى طريق الهداية اهتدى ؟
نقول : لا ، فهناك مَنْ لا يأخذ طريق الهداية بالاخييار الذى أعطاه الله له ،
فلو أن الله سبحانه وتعالى أرادنا جميعاً مهديين ما استطاع واحد من خلقه أن
يخطئ فيه .

ولكنه جلّ جلاله خلقنا مختارين لنأتيه عن حبٍّ ورغبة ، بدلاً من أن
يقهرنا على الطاعة .

ما الذى يحدث للذين اتبعوا طريق الهداية ، والذين لم يتبعوه وخالفوا
مراد الله الشرعى فى كونه ؟

الذين اتبعوا طريق الهداية يُعينهم الله سبحانه وتعالى ، ويُحييهم فى
الإيمان والتقوى ، ويُحييهم فى طاعته ، واقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ۖ﴾ [محمد]

أى : أن كلَّ مَنْ يتخذ طريق الهداية يُعينه الله عليه ، ويزيده تقوى وحباً فى
الدين ، فمن ذهب إلى رحابه وآمن به أعطاه الله هداية ثانية .

(١) يقول تعالى ﴿قُلْ لِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ لَوْ شَاءَ لَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (١٦)﴾ [الأعام] ويقول أيضاً ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَانِبٌ لَوْ شَاءَ لَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (٩)﴾ [الحل] .

إن الحق سبحانه يعطيهم حلاوة الهداية ، وهي التقوى ، كأن الحق سبحانه يقول للعبد المؤمن : مَا دُمْتَ قَدْ أَقْبَلْتَ عَلَى الْإِيمَانِ فَكَ حلاوة الإيمان .

فإذا امتثل المؤمنُ لمنهج الله وأطاعه ، فالحق - عَزَّ وَجَلَّ - يشرح صدره بذلك ، وَيُحِبُّ الطاعة إليه ، فيزداد طاعةً .

أما الذين إذا جاءهم الهدى ابتعدوا عن منهج الله وخالفوه ، فإن الله تبارك وتعالى يتخلى عنهم ويتركهم في ضلالهم وغييهم وكفرهم .

أى . أنه ما دام هناك مَنْ لم يؤمن بالله فهل يُمسك الله بيده ليهديه هداية المعونة ؟

لا ، لأنه إذا لم يؤمن بالأصل وهو هداية الدلالة ، فكيف بمنحه الله هداية المعونة ؟

وما دام لم يؤمن بالله ، أكان يُصدق التيسيرات التي يمنحها الله له ؟
والحق سبحانه قد بين لنا المحرومين من هداية المعونة على الإيمان ، وهم ثلاثة ، كما بينهم لنا فى القرآن :

﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (١٠٧)﴾ [النحل]

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (١٠٨)﴾ [المائدة]

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٢٥٨)﴾ [البقرة]

إذن . فالمطرودون من هداية الله فى المعونة على الإيمان ثلاثة ، هم .

- الكافرون .

- الفاسقون .

- الظالمون .

* أما الكافر فعدم هداية الله له لم تنصب عليه كإنسان ؛ لأن كُفْرَه سبق عدم هدايته ، فهو لم يكفر لأن الله لم يَهْدِه ، وإنما الله لم يَهْدِه لأنه كافر ، فكُفْرَه سابق على عدم هدايته .

ولذلك قال تعالى عنهم :

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ^(١) اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأَرْثَكَ هُمْ

الْغَافِلُونَ (١٠٨) ﴾

[النحل]

ومعنى أن الله تعالى طبع على قلوبهم أن ما فيها من الكفر لا يخرج ، وما هو خارجها من الإيمان لا يدخل .

فسبحانه وتعالى - إذن - هو الذى طبع على قلوبهم ، ولكن بعد أن ملأوا قلوبهم بالكفر وناققوا^(٢) ، وهم الذين تسببوا بهذا الطبع لأنفسهم ، بعد أن

(١) طبع الله على قلبه حتم ويقال طبع الله على قلوب الكافرين، أى حتم فلا يعي وعطى ولا يؤقن لحر قال أبو إسحاق الحوى معنى طبع فى اللغة وحتم واحد، وهو التعطية على الشيء والاستيلاء من أن يدخله شيء . (لسان العرب - مادة : طبع)

٢، سمي المناقق منافقاً للمق وهو السرب فى الأرض وقيل إسم سمي منافقاً لأنه منافق كايبروع وهو دخول . فقاءه ولفاق الدحول فى الإسلام من وجه والمخرج عنه من آخر وإظهار غير ما فى لباطن (لسان العرب - مادة : نقق)

بدأوا بالكفر ، فطبع الحق سبحانه وتعالى على قلوبهم بما فيها من مرض ، ولو لم يبدأوا بالكفر لما طبع الله على قلوبهم .

وساعة يُنسب الطبع إلى الله يكون أقوى طبع على القلوب ، ويأتى الطبع من الله سبحانه وتعالى كحكم نهائى من أن الله قضى عليهم به ، فلا يخرج من قلوبهم ولو كان قدراً ضئيلاً من النفاق ، ولا تغادر قلوبهم ذرة من كفر ، ولا ينسرب إلى قلوبهم ذرة من إيمان ، لأنهم لا يعلمون قدر الإيمان الحق .

فما دام الكافر قد أعجبه كفر قلبه ، فالحق سبحانه يختم على قلبه ، تماماً كما تختم الشيء بالشمع الأحمر ، فلا يفتح قلبه بالإيمان ، وستظل قلوبهم محتفظة بالكفر .

ولكن . لماذا يختم ويطبع الله جلّ جلاله على قلوبهم؟

لأن القلب هو مكان العقائد ، ولذلك فإن القضية تُناقش في العقل ، فإذا انتهت مناقشتها واقتنع بها الإنسان تماماً فإنها تستقر في القلب ، ولا تعود إلى الذهن مرة أخرى ، وتصبح عقيدة وإيماناً .

والحق سبحانه وتعالى يقول .

﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (٤٦)﴾ [الحج]

وإذا عمى القلب عن قضية الإيمان ، فلا عيب ترى آيات الإيمان ، ولا أذن

تسمع كلام الله .

وقد قال الحق سبحانه :

عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ^(١) وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾ ﴿[القرة]
ويقول: أهى القلوب خلقت غلفاً.. أى: أن القلوب خلقت محتوماً عليها
بحيث لا يدخلها هدى ولا يخرج منها ضلال ، أم أنتم الذين فعلتم الختم وأنتم
الذين صنعتُم الغلاف والختم؟

وسبحانه أوضح في آيتي سورة البقرة أنه جلّ وعلا الذي ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة . فالتختم على القلب حتى لا يتعرفوا إلى الدليل ؛ لأن القلب محل الأدلة واليقين والعقائد .

والختم على الأسماع والأبصار هو الختم على آلات إدراك الدلائل البينات
وحيد الحق الأعلى ، فمقر العقائد محتوم عليه وهو القلب ، ومضروب
حتى لا يدان ر علي ابصر غشاوة ، فهل هذا كائن بطبيعة تكوين هؤلاء ؟

لا ، لأنه إذا كان هذا بطبيعة التكوين ، فلماذا خَصَّهم الله بذلك التكوين ؟
ولماذا لم يَكُنِ الذين اهتدوا مختوماً لا على قلوبهم ، ولا على أسماعهم ،
ولا على أبصارهم ؟

عَبَّرَ أَنَّ الْوَاحِدَ مِنْهُمْ يُرَرِّ لِنَفْسِهِ وَلِلْآخَرِينَ اسْحَرَاهُ وَإِسْرَاهُ عَلَى نَفْسِهِ

(١) لعشاء و لغشاوة العطاء . والعشاوة ما غشى القلب من الطبع . وغشاه تغشية إذا غطاه (لسان
لعرب - مادة ' عشي)

بالقول «خلقنى الله هكذا» (١).

وهذا قول مُرِيف وكاذب ؛ لأن صاحبه إنما يكفر أولاً ، فلما كفر وانصرف عن الحق تركه الله على حاله ، لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك ، فمن اتخذ مع الله شريكاً فهو للشريك وليس لله

إذن فالختم جاء كنتيجة للكفر فهم إذن سبقوا بالكفر فلم يَهْدِهِم الله .

— أما الفاسقون فقد قال عنهم الحق سبحانه :

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (١٠٨)﴾ [المائدة]

والفسق هو الخروج عن الطاعة ، وهى مأخوذة من الرُّطْبَةِ ، فالبلح قبل أن يصبح رُطْباً لا نستطيع أن تنزع قشرته ، ولكن عندما يصبح رُطْباً نجد أن القشرة تبعد عن الثمرة ، فيقال : فسقت الرُّطْبَةُ ، ولذلك مَنْ يحرّج عن منهج الله يُقال له : فاسق .

فهو ينسلخ عن منهج الله بسهولة ويسر ، لأنه غير ملتصق به ، وعندما تتعد عن منهج الله فإنك لا ترتبط بأوامره ونواهيه ، فلا تُؤدّي الصلاة مثلاً ، وتفعل ما نهى الله عنه لأنك فسقتَ عن دينه

والذى أوجد الفسق هو أن الإنسان خُلِقَ مُخْتاراً ، قادراً على أن يفعل أو لا يفعل ، وبهذا الاختيار أفسد الإنسان نظام الكون ، فكلُّ شئ ليس للإنسان

(١) ودلّ مثل قول المشركين الذى حكاه ربّ لعره سبحانه «لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حُرُمَاتُنَا

مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. (١١٨)﴾ [الأنعام]

اختيار فيه تراه يؤدي مهمته بدقة عالية كالشمس والقمر والنجوم والأرض .
كلها تتبع نظاماً دقيقاً لا يخلل لأبها مقهورة ، ولو أن الإنسان لم يُخلَق
مختاراً لكان من المستحيل أن يفسق ، وأن يتعد عن منهج الله ويُفسد في
الأرض ، ولكن هذا الاختيار هو أساس الفساد كله .

والحق سبحانه يقول :

﴿ تِلْكَ آيَاتُ كُتُبِهِ وَرَسُولِهِ بِاللَّهِ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (٨٠) [التوبة]

وحيث ينفي الحق سبحانه الهداية عن الفاسق ، فليس معنى هذا أن يقول
الفاسق الله لم يهديني فماذا أفعل ؟ وبُحْمَلِ المسألة كلها لله ، بل نسأل
الفاسق : لماذا لم يهديك ؟ لأنك فسقت .

إذن . فعدم الهداية من الله لك كان بسبب أنك أخذت طريق الفسق والبعد
عن منهج الله ، ومن هنا فالهداية المقصودة في هذه الآية ، ليست هي الهداية
بمعنى الدلالة على طريق الخير ؛ لأن الدلالة إلى طريق الخير تأتي من الله
للمؤمن والكافر .

* أما الظالمون ، فقد قال الحق سبحانه :

﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ

الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٨٦) [آل عمران]

فهؤلاء ارتكبوا الظلم الأصيل ، وهو الشرك بالله ، والحق سبحانه عندما يتركهم فإنه يزيدهم ضلالاً ، ويختتم على قلوبهم ، فلا يعرفون طريقاً إلى الإيمان .

لقد جاءهم الرسول بالآيات الدالة على صدق رسالته ، ولكنهم ظلموا أنفسهم الظلم الكبير العظيم ، وهو الشرك بالله .

فأعلى مراتب الظلم هو الشرك بالله ، وهو الظلم العظيم ، ذلك أن الإنسان حين يظلم إنساناً آخر ويأخذ منه شيئاً ليعطيه لآخر ، فهل هناك إنسان يقدر على أن يأخذ من الله شيئاً ؟

لا ، فالإنسان لا يستطيع أن يظلم الله ، لكنه ينال عقوبة الشرك ، وهذا ظلم خائبٌ لمنفس ، والذي يشرك بالله لا يأخذ إلا الخسار ، وذلك هو كل الحيلة . لأن الظلم حينما يحقق للظالم نفعاً فهو ظلم هين ، ولكن الظلم العظيم هو أن يشرك إنسان بالله ، ولا يأخذ إلا لعقاب الصارم ، فإذا كان المشرك يتأبى على منهج الله في الأشياء ، فهل يجزئ على أن يتأبى على قدرات الله غير الاختيارية فيه ، كالموت مثلاً ؟

والحق يأمر الإنسان بالإيمان ، ومتعلقات الإيمان من شهادة بوحدةانيته ، وإيمان برسله وكتبه واليوم الآخر ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً .

والمشرك يتأبى على الإيمان والتكليف ، فهل يجزئ على النأى على
المرض أو الموت ؟

لذلك فهو يظلم نفسه ظُلماً خائباً ، والحق سبحانه لا يهديه ؛ لأن معنى
الهداية هو أن يجد الإنسان مَنْ يَدُلُّهُ على الطريق الموصِّل للعاية ، فهده أى دَلَّه
على الطريق الموصِّل للعاية .

ولا يتجنّى سبحانه على حَلْقِهِ فلا يهديهم ، بل الذين ظلموا أنفسهم ولم
يؤمنوا هم الدين لا بنالون عناية الحق سبحانه وتعالى باختيارهم .

فَلَحِقُ تَارِكُ وتعالى ينهى ما يستوجب الهداية عَمَّنْ ظلم أو فسق أو كصر ،
أن يحق سبحانه لا يهدى مَنْ قَدَّمَ الكفر ، أو قَدَّمَ الظلم ، أو قَدَّمَ الفسق .

فكأن الكافر أو الظالم أو الفاسق هو الذى يمنع الهداية عن نفسه ، ولو قَدَّمَ
الإِنْسَارُ الإيمان لدخل فى هداية الله تعالى ، فكأن خروج الإنسان عن مشيئه
هداية الله هى مسألة من عمل الإنسان وباختياره .

فقد يختار الإنسان طريقَ الغواية ، ويترك طريق الهداية ، لذلك لا يهديه
الله ، لأنه سبحانه لا يهدى إلا المؤمن به ، وإن اختار الإنسان طريق الهداية
فالحق سبحانه يعطيه المزيد من الهدى ، لأنه أمر بالله ، فاختار طريق الهداية ،
واستقبل منهج الله بالرضى .

وهكذا نشهد قول الحق تارك وتعالى .

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (٨) ﴾ [فاطر]

فالذين يقرأون القرآن لفهم قضية الهداية عليهم أن يستقرئوا كل الآيات المتعلقة بالموضوع .

فسبحانه وتعالى قد أوضح أنه لا يهدي الكافر ، إذن : فهو يهدي المؤمن .

وأوضح أنه لا يهدي الظالم . إذن : فهو يهدي العادل .

وأوضح أنه جلّ وعلاً لا يهدي الفاسق . إذن : فهو يهدي الطائع .

فلا يقولنَّ أحد : إن الله لم يشأ أن يهديني ، لأن هذا فهم خاطئ لمعنى الهداية من الله ، فسبحانه وتعالى قد بين لنا مَنْ شاء هدايته ، وَمَنْ شاء إصلا له .

وهو سبحانه يهدي مَنْ قَدَّمَ أسباب الهداية ، وأسلم مقاليد زمامه للإيمان .

والله سبحانه وتعالى يقول :

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَبْغًا حَرَجًا^(١) كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ^(٢) عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (١٢٥)﴾ [الأنعام]

وهذه هداية المعونة ، وهي للذي آمن ، ويصبح أهلاً لمعونة الله ، بأن

(١) حرج صدره : صاق فلم يشرح لخير . والحرج في اللغة أصير الضيق ومعناه أنه صيق جداً (لسان العرب - مادة : حرج)

(٢) الرجس يُعبر به عن الحرام والفعل لشيح ولعداب واللعنة والكفر (لسان العرب - مادة : رجس)

يُخَفِّفُ عَنْهُ أَعْيَاءَ التَّكَالِيفِ وَيُسِّرُهَا لَهُ ، وَيَجْعَلُهُ يَعِشُقُ كُلَّ الْأُمُورِ وَيَعِشُقُ
الْبُغْضَ وَالتَّجَافِيَّ عَنْ كُلِّ النَّوَهِى .

يقول بعض الصالحين :

«اللهم إننى أخاف ألاّ تشينى على الطاعة ، لأننى أصبحتُ أشتهيها »

كأنه عَشِقَ الطاعة بحيث لم يَعدْ يجد فيها مشقة أو تكليفاً ؛ لذلك فهو
... . ركّنه قد فهم أنه لا بُدَّ أن يُوجد مشقة .

ولمثل هذا الإنسان الصالح أقول :

لقد فقدت الإحساس بمشقة التكليف ؛ لأنك عشقته ، فألقت العبادة كما
ألفتك وعشقتك ، وحدث الانجذاب بينك وبين الطاعة . وجعلت رسول الله
ﷺ مثلاً لك وقُدوة ، فقد كان ﷺ يرى أنه إذا نُودِيَ إلى الصلاة يقوم
الناس إليها كَسَالَى ، لكنه ﷺ يقول لبلال حينما يأتى وقت الصلاة :
«أرحنا بها يا بلال» (١).

وهذا غير ما يقوله بعضُ مِمَّنْ يؤدون الصلاة الآن ، حيث يقول الواحد
منهم هباً نُصَلِّى لِنُزِيحِهَا مِنْ عَلَى ظَهْرِنَا ، وهؤلاء يُؤدُّونها بالتكليف
لا بالمحبة والعشق

أما الذين أَلْفُوا الراحة بالصلاة حينما يحزُبُهم ويشتدُّ عليهم أمر خارج عن

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٦٤ / ٥) وأبو داود في سننه (٤٩٨٥) عن رجل من الصحابة

نطاق أسابهم. فيقول الواحد منهم ما دامت الصلاة تُرَبِّحُ القِبْ فلاذهب إليها وألقى ربي زائداً على أمر تكليفه لي مُتَقَرِّباً إليه بالتواضع .

ولذلك كان رسول الله ﷺ إذا حَزَبَهُ أمر قام إلى الصلاة^(١)، ومعنى حَزَبَهُ أن الأسباب البشرية لا تنهض به، فيقوم إلى لصلاة، وهذا أمر منطقي، والله الشَّهِيدُ الأعْلَى

إِذْ: فَعَشِقَ التَّكْلِيفَ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّكَ ذُقْتَ حَلَاوَةَ الطَّاعَةِ ، أَيْ : يَصِحُّ مَا يَشْتَهِيهِ مُوَاقِعًا لِمَنْهَجِ اللَّهِ ، فَإِذَا وَصَلَ وَانْتَهَى الْمُؤْمِنُ إِلَى هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ فَهُوَ نَعْمَ الْعَبْدُ السَّوِيُّ .

إذن: فمعنى قوله تعالى:

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ..﴾ (١٢٥)

أى : يجعل الأمور التى يظن بعضُ من الناس أنها مُتعبة ، فإنه بإِقْباله عليها وعشقه لها يحدها مريحة ، ويُقبل عليها شوق وخشوع

إِذْ قَالَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ قَدْ هَدَى الْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ إِلَى طَرِيقَ الْإِيمَانِ ، فَمَنْ
 سَلَكَ طَرِيقَ الْإِيمَانِ أَعَانَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ ، وَمَنْ اتَّخَذَ طَرِيقَ الْكُفْرِ - وَاعْيَاذُ
 بِاللَّهِ - تَرَكَهُ اللَّهُ يُعَانِي وَيُضِلُّ .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

(۱) عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: «كان النبي ﷺ إذا حربه أمر صبي* أخرجته الإمام أحمد في مسنده (۳۸۸/۵) وأبو داود في مسنده (۱۳۱۹)

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً^(١) ضَنْكًا..﴾ (١٦٤) [طه]

أى أن حياته تمتلئ بالهموم والمشاكل ، لأنه يخالف منهج الله ، وإذا لم
. . . مع . . . لسان الناس . حالنا منهج الله وقلنا ، ولذلك
كان لا بد أن توجد المشاكل لتنبهنا أن منهج الله يجب أن يُسيطر .

والحق سبحانه وتعالى أنزل لنا منهج القويم ليَجعل حركة حياتنا
مُتسَّدة ، فإن اتبعنا المنهج صرنا نأخذ الأوامر من إله واحد ، وصار كل منا
مُكلفاً بالتعاون مع غيره ، وهذا لن يحدث إلا إذا استجبنا لما يدعونا الله إليه
تسريعاً والرسول بلاعاً ، وبهذا تتساند الحياة ، وتصبح حياة لها طعم ، وينطبق
عليها قول الحق تبارك وتعالى :

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٩٧) [لعل]

سَيُشَدُّ حركته بمنهج الله يأخذ اطمئناً في الدنيا وبعيماً مُقيماً لا يزول
ولا ينتهي في الآخرة ، فالحياة الطيبة في الدنيا وعدم الضلال والشقاء مُحققان
لمن اتبع منهج الله تعالى .

ولذلك يقول تعالى :

﴿فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ..﴾ (١٠٨) [يونس]

(١) لمعيشة الصك الصفة وكس عيش من غير حل صك وير كر واسعاً وقال أبو إسحاق الصك
أصه في اللغة الصيق والثبة (لسان العرب - مادة صك) .

لأن حصيلة هدايته لا تعود على مَنْ خَلَقَهُ وهداه ، بل تعود عليه هو نفسه
انسجاماً مع الكون ، وإصلاحاً لذات النفس ، وراحة بال واطمئناناً ، وانتباهاً
لتعمير الكون بما لا يفسد فيه.

ويقول الحق سبحانه عن فريضة الحج :

﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ
الْعَالَمِيْنَ (٩٧)﴾ [آل عمران]

وقد يتزل قائل ولماذا لم يقل الله . ومن كفر فإن الله غنى عنه؟ وقال.
﴿فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ (٩٧)﴾ [آل عمران]

ونقول : إن الله غنى عن كل مخلوقاته ، وإياك أن تفهم أن الذى لم يكفر
وآمن ، وأدى ما عليه من تكليف ، أنه عمل منفعة لله

إن الله غنى عن الذى أدى ، وعن الذى لم يؤدّ ، إياك أن تظن أن مَنْ أدى
قد صنع لله معروفاً ، أو قدم لله نداءً^(١) ، فإن الله غنى عمن لا يفعل ، وعمن
يفعل

فأمر الله لك بفعل كذا ولا تفعل كذا إنما يريد تعالى صلاح نفسك فى
داتها ، فهو لن يستفيد منك شيئاً ، فأنت إن صلحت أو عصيت فلن تزيد
رقتك من ملك الله تعالى شيئاً

(١) اليد هنا بمعنى الفصل والعمدة

فالحق سبحانه لا يستفيد من خلقه ، بل الفائدة كلها لصعته التي يريد لها سعيدة ، فكل المنهج جاء لصالح الصنعة ، فالذى يهتدى فلنفسه ، ومن يضل فعليها .

ولذلك قال تعالى :

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ لِنَاثِمًا يَضِلُّ

عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِرَكِيلٍ ﴿٤١﴾﴾ [المرم]

(١١) ... زلزلة الساعة

اليوم العظيم ، يوم الدين ، يوم القيامة ، يوم يقوم
الناس لرب العالمين ، يوم تُرج الأرض رحاً ، ذلك يوم
الحساب الذى يحتاج من البشر وقفة بل وقفات مع
أنفسهم لتتحقق تقوى الله والحشية منه ، باتباع
منهجه سبحانه .

يقول الحق سبحانه .

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ ﴿٢﴾
كُلُّ مَرْضِعَةٍ غَمًّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ
بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٣﴾﴾ [الحج]

فالأرض ستترلزل وترتج يوم القيامة بصورة رهبة لم يعرفها أحد من قبل ،
ويعطى الله فى كونه من كونيّات الحياة ما يثبت صدق هذا الفرع ، فيجعل
الأرض تُحدث نوعاً من الزلزال ، فتُهدم بيوت وبلاد ، ويموت الناس ،
ويحدث الفرع بين الناس .

من لا شيء حمى الله لنسها إلى أن لكون إلهاً مدرأ وخالقاً قادراً على
إهلاك الناس فى لحظات .

والرلرلة هى الحركة الشديدة التى تُخرج الأشياء عن ثباتها ، وتزيلها عن

(١) ذهل بذهل غمل عه وهو كدية عن شدة الهول والصرع

مواقعها . والحق سبحانه تكلم عن هذه الحركة المضطربة بالأرض كثيراً في مثل قوله تعالى :

﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (١) لَيْسَ لَوْفَعَتِهَا كَاذِبَةٌ (٢) خَالِصَةٌ رَّاِةٌ (٣) إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا (٤) وَيُسَّتِ (١) الْجِبَالُ بَسًا (٥) فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا (٦)﴾ [الواقعة]

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه :

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (١) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ (٢) أَنْفَالَهَا (٣) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (٣)﴾ [الزلزلة]

ومن العجيب أن الحيوان الأعجم يشعر بالزلازل قبل وقوعه ، بينما الإنسان السيد رغم علمه وتقدمه لم يصل إلى ما أعطاه الله للحيوان فى هذا المجال ولذلك - فى زلازل أعادير الشهير - وجدوا أن الحمير أخذت فى النهيق وخرجت إلى الخلاء قبل حدوث الزلازل ساعة ، فأى إعلام أخبر هذه الحيوانات بما سيقع من دمار وموت وخراب؟

كل هذا بذكرنا أن الحق سبحانه سخر لنا هذا الكون بقدرته وإرادته ، ولو أراد أن يهلكنا بعذاب من عنده ، فما أيسر هذا عليه سبحانه ، ولكن رحمته هى التى تجعله يمهلنا ويسامحنا ويعفو عنا رغم المعاصى والذنوب مع أنه قادر علينا .

(١) سَهَّ فَتَّ وجعله أجزاء دقيقة . أى ٠ أن الحال فتت تفتتاً شديداً

(٢) قال ابن كثير فى تفسيره (٤ ، ٥٣٩) « يعنى ألقى م فيها من الموتى » قاله غير واحد من السلف

وقد افتتح الحق سبحانه سورة الحج بقوله تعالى :

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ١﴾ [الحج]

وقال قبلها في سورة الأنبياء :

﴿وَأَقْرَبُ الْوَعْدِ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ٩٧﴾ [الأنبياء]

فحاء يذكر هذا الوعد الحق ، وهو قيام الساعة ، وما يصاحبها من أهوال وقلنا ، إن الزلزلة هي تحرك الأشياء حركة تداخلها عن أمكنتها ، والزلازل التي نراها في الدنيا تعطينا صورة مصغرة عما يمكن أن يحدث في الكون فالأرض تكون مستقرة ، والقيامة لم تقم بعد ، ثم تهتر الأرض فجأة فتستلع قرى بأكملها وتدمر مدناً عر آخرها ، فهذا معناه أن الحق سبحانه وتعالى يرينا صورة من قدرته على زلزلة الأشياء الثابتة .

كما أن البراكين وما تقذف به من حمم قادمة من باطن الأرض تعطينا صورة مصغرة لقول الله تعالى :

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ١ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ٢﴾ [الزلزلة]

فنرى أشياء عجيبة تخرج من باطن الأرض من معادن وصخور وغير ذلك لما خلقه الله في باطن الأرض من نعم

وقد لفتنا الحق سبحانه إلى انتظام الكون ، فيقول تعالى :

﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ٦ وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَبْنَيْنَا فِيهَا كُلَّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٧ تَبْصِرَةٌ وَدِكْرَىٰ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ٨ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ

الْحَصِيدِ ٩) وَالنَّخْلَ بِاسِقَاتٍ ١١) لَهَا طَلْعٌ ١٢) نُضِيدٌ ١٣) رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً
مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ١٤) ﴿ [ق]

وفي لحظة من اللحظات يأمر الحق سبحانه كونه فيختل نظامه ، فترى
الأرض المستقرة وقد تزلزلت ، فهو سبحانه الذي يملكها ، فيجعلها تضطرب
ويحدث في موقع منها زلزالاً ، فتندثر المائى التى عليه حتى تفهم أن الدنيا
ليست محكومة حكماً آلياً ، بل محكومة بالأسباب ، وزمامها ما زال فى
قيومية المسبب .

وهذا لَفَتْ من الله لنا يوضح لقد صنعت هذه القوانين بقدرتى ، ولن
تخرج هذه القوانين عن طلاقة قدرتى
ويقول الحق سبحانه :

﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ١٥)﴾ [الحل]

هذه الرواسى لتثبيت الأرض ، وإلا فلو أن الأرض مخوفة على هيئة
الثبات ، هل كانت تحتاج إلى مثبتات ؟
ولكن لا بد أنها متحركة ومُعَرَّضة للاضطراب ، فخلق لها الله هذه
المثقلات ، فهى مشته فى الأرض مثل الود ، حتى لا تضطرب .

والحق سبحانه يقول عن الأرض والجبال:

﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ١٦) وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ١٧)﴾ [النبا]

(١) سقط الحلة سوفاً طالت قار معالى * والنخل باسقات لها طلع نضيد (١٣) * أى طويلات
عاليات [القاموس القويم ١/ ٦٧]

(٢) نضيد لشيء جعل بعضه فوق بعض ، أو نحاس بعض فى نظام فهو منصود ونضيد أى مرصوص
نظام [القاموس القويم ٢/ ٢٧١]

معنى ذلك أن الحال لها صلة بتثبيت الأرض ، فلو أن الأرض مخلوقة على هيئة الثبوت والاستقرار ، فلماذا كانت تئيد أو تصطبب؟

معنى ذلك أنها عرضة للحركة والاضطراب ، ولذلك خلقنا الحال الرواسي ، وقد وقف العلماء عند كلمة «أوتاد» ليقولوا . إنها مثبتات ، لكن التشبيه هنا لا يعطى أنها مثبتات فقط ، لماذا؟

لأن الوتد ، معروف لكل إنسان عاش بين من استقبلوا القرآن أولاً ، فبيوتهم كانت من الشعر ، والأوتاد أدوات تثبيت لهذه البيوت ، فلو لم تثبت الخيام بالأوتاد ، فإن العمد لا تكفى للتثبيت.

أما الأوتاد فإنها تختلف ، ففي النواحي أقوى ، والتي في الحواشي تكون أقل في القوة ؛ ولذلك نرى جبلاً عالية ، وجبالاً أقل علواً ، وهكذا

وقد شاء الحق سبحانه أن يخلق في الأرض الرواسي ، لتجعلها تبدو ثابتة غير مقلقة ، والراسي هو الذي يثبت ، ولو كانت الأرض مخلوقة على هيئة الاستقرار لما خلق الله الجبال ، ولكنه خلق الأرض على هيئة الحركة ، ومع أن تئيد بخلق الجبال ليحمل الجبال رواسي للأرض.

ولذلك امتنَّ حق سبحانه على عباده بجعل الأرض مستقرة بالجبال ، فقال تعالى: ﴿أَمْنَ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا ۖ﴾ {النمل} ، فقد خلق الله الأرض على هيئة مريحة تصلح لأن يستقر عليها الإنسان

ويقول في آية أخرى: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا ۖ﴾ {غافر} والحق سبحانه يقول هذا.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝﴾ {الحج}

والخطاب هنا عامٌ للناس جميعاً ، يريد أن يلفتهم إلى قوة الإيمان ، وتقوى الله ، بأن يجعلوا بينهم وبين أمر الله بزلزلة الساعة وقاية ، فتقيت العذب الذي لا طاقة لك به

والزلزلة: هي الحركة العنيفة الشديدة ، كما لو أردت أن تحلج وتبدأ من الأرض ، فعليك أولاً أن تهزه وتخلخله من مكانه ، حتى تجعل له مجالاً في الأرض يخرج منه ، إنما لو حاولت جذبه بداية فسوف تجد مجهوداً ومشقة في خلعه ، وكذلك يفعل الطبيب في خلع الضرس.

فمعنى الزلزلة الحركة الشديدة التي تريل الأشياء عن أماكنها والحق سبحانه وتعالى تكلم عن هذه الحركة كثيراً ، فقال ﴿ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ﴾ (٤) وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا (٥) فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا (٦) ﴿ الواقعة وقال تبارك وتعالى :

﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (١) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (٢) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (٣) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا (٥) ﴾ الزلزلة أو حتى لا تبذلج بعض القرى ، فهذه محرد آيات كوسية تثبت صدق البلاغ عن الله وتنبهك إلى الزلزال الكبير في الآخرة ، إنه صورة مصغرة لما سيحدث في الآخرة ، حتى لا نعثر بسيادتنا في الدنيا ، فإن السيادة هبة لنا من الله.

فليس هذا زلزالاً عاماً ، إنما هو زلزال مخصوص منسوب إلى الأرض بوحي من الله ، وبأمر منه سبحانه أن تتزلزل.

لذلك وُصف هذا الزلزال بأنه شيء عظيم. ﴿ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ

﴿١﴾ {الحج} فحين تقول أنت أيها الإنسان: هذا شيء عظيم، فهو عظيم بمقياسك أنت، أما العظيم هنا فعظيم بمقاييس الحق سبحانه، فلك أن تتصور فظاعة زلزال وصفه الله سبحانه بأنه عظيم.

وإذا كان الحق سبحانه قد قال في سورة الأنبياء:

{الأنبياء} ﴿وَأَقْرَبَ الرَّعْدُ الْحَقُّ﴾ (٩٧)

فلا بد أن يعطينا هنا صورة لهذا الوعد، ونُبدّة عما سيحدث فيه، وصورة مُصغّرة تدلُّ على قدرته تعالى على زلزال الآخرة، وأن الأرض ليس لها قوام بذاتها، إنما قوامها بأمر الله وقدرته، فإذا أراد لها أن تزول زالت.

فإذا أراد الله زوال الأرض وانتهاء الكون وتحقق زلزلة الساعة نسف الله سبحانه الجبال نسفاً؛ لذلك قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾ (١٠٥)

أي: نُفّتها ونذروها في الهواء، وقد يتصور البعض أن الجبال نُهدُّ وتتحول إلى كتل صخرية، كما نُفجر نحن الصخور الآن إلى قطع كبيرة؛ لذلك أكد على النّسف، وأن الجبال ستكون ذرات تتطاير.

لذلك قال في آية أخرى: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ﴾ (٥) {القارعة} أي: كالصوف المندوف.

وفي آية أخرى يقول تعالى:

﴿وَيَوْمَ نُسِيرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ (٤٧)

{الكهف}

أي: اذكر جيداً يوم نُسير الجبال وتنتهي هذه الدّيب، واعمل الباقيات

الصالحات لأننا سنسير الجبال التي تراها ثابتة راسخة تتوارث الأجيال حجمها وجرمها ، وقوتها وصلابتها ، وهي باقية على حالها

ومعنى تسير الجبال. إزالتها عن أماكنها ، كما قال في آية أخرى. ﴿وَسِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا﴾ (٢٠) ﴿النبا﴾ ، وقال في آية أخرى ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ﴾ (٢١) ﴿التكوير﴾ ، وقال: ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ﴾ (٢٢) ﴿المرسلات﴾

ولنلاحظ أن الحق سبحانه ذكر أقوى مطهر ثابت في الحياة الدنيا ، وإلا ففي الأرض أشياء أخرى قوية وثابتة كالعمائر باطحات السحاب ، والشجر الكبير الصخم المعمّر وغيرها كثير ، فإذا كان الحق سبحانه سينسف هذه الجبال ويزيلها عن أماكنها ، فغيرها مما على وجه الأرض زائل من باب أولى.

والحق تعالى يقول في سورة النازعات. ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾ (٦) ﴿تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ (٧) ﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ﴾ (٨) ﴿النازعات﴾

هناك حال يحدث في الكون ، وحال آخر يظهر بانفعال الإنسان يوم القيامة فيه .. أما لدى يظهر في الكون فهو المؤثر الأول ، لما حدث انفعال الإنسان له ، فحدث ما حدث.

إذن : ظاهرات ظهرت في الكون الانقلابي هذا ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾ (٦) ﴿تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ (٧) ﴿النازعات﴾ هذا ما حدث ، ما الذي يحدث بعد ذلك في النفس الإنسانية أو النفس الكافرة؟

﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ﴾ (٨) ﴿أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ﴾ (٩) ﴿النازعات﴾

والراجفة هي الأرض ، يحدث لها الاهتزاز الذي يقلب كيانها. ﴿تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ (٧) ﴿النازعات﴾ والتي أردفت بها السماء ، لأن السماء خلقت بعد الأرض .. لكن هل الأرض راجفة؟ أو مرجوفة؟

الأرض ليست راحفة ، هناك شيء راحفها ، الأرض مرحوفة مضطربة ، وهذا أسلوب العرب قبل نزول القرآن كانوا يأتون به ، شيء يُسمونه «المحازات» مثلما يقولون ﴿عَيْشَةٌ رَاضِيَةٌ﴾ (٢١) ﴿الحاقة﴾

هل العيشة هي الرصية؟ أم مَرْضِيٌّ عَهِ؟ العيشة مَرْضِيٌّ عنها ، ولكن بلغ من رضاك عنها أن رضاك عنها وحث لها ليس من جانب واحد ، ولكن تعدى الرضا منك إلى أنها أصبحت راضية ومتعلقة بك ، لأن أحب أعف ما يكون حينما يكون من جانب واحد.

أنت تحب شيئاً وهو لا يحبك ، أما حين تكون تحب شيئاً وهو يحبك يكون الامتزاج تاماً ، فكأن الحق سبحانه حينما يقول ﴿عَيْشَةٌ رَاضِيَةٌ﴾ (٢١) ﴿الحاقة﴾ معناها أنه بلغ من رضاك عن العيشة أن نفس العيشة راضية عنك وتحبك ، ومنسجمة معك ومتحاذية ، فلا مظن أنها تفلت منك ؛ لأنها راضية ومُحِبَّة ، لكن عندما تكون أنت مُحِبّاً وغير محبوب ، هذا هو الشقاء

إذ بلغ من هول الموقف أن الأرض رجفتها قدرة الله ، إلى أن أصبحت هي في ذاتها راجفة ، فكأن لله أمدها بقوة ترحف هي ذاتياً ، هي مرحوفة في الواقع ، ولكنها راجفة.

﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾ (٦) ﴿تَتَّبِعُهَا الرُّادِفَةُ﴾ (٧) ﴿النازعات﴾

الأرض يحصل فيها ما يحصل ، والسماء يحدث فيها ما يحدث ، فإذا حدث هذا في الكون علم الناس جميعاً الدين كانوا ينكرون أن الأمر جد ، أن الدنيا ستبقي ومن عليها هم الذين يذهبون وغيرهم يجيئون.

فإذا جاءت نوادر ما كانوا يكذبون به ، ماذا يحدث لهم؟ يُعرض عليهم

شريط أعمالهم ومواقفهم العقديّة والسلوكيّة ، فما كانوا يُكذّبون به بدأت بوادره تظهر .

لذلك قال تعالى : ﴿ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴾ (٨) {النازعات}

فقلوبهم مضطربة ، فزعة ، قلقة ، لأنها رأت بوادر ما كانوا يُكذّبون فاستحضرت النفوس أعمالها ، ووجدت نفسها على خلاف المسح الذي كان يجب أن يكون

إذن . فلا بد أن تنتظر مصيراً مؤلماً كالأذى بشرت به الرسل أصحاب هذه المناهج ، وتصبح المسألة حقاً واقعاً .

وبعد ذلك قال : ﴿ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴾ (٩) {النازعات}

فالعين هي المنفذ الذي تستطيع أن تدرك به كل حقيقة النفس الإنسانية ، فتستطيع من نظرة العين أن تعرف ، أهي نظرة مُحِبٍّ أم نظرة مُبْغِضٍ ؟ وتستطيع من نظرة العير أن تعرف ، أهي نظرة إعجاب أم نظرة احتقار وتهكُّم ؟

وتستطيع أن تعرف من نظرة العين كل ما يمكن أن تكنه النفس الإنسانية ، ولذلك الحق سبحانه يقول ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ ﴾ (١٠) {غافر}

إذن . فالعين هي المنفذ ، حتى الأطباء عندما يحسبون أن يعرفوا سلامة شرايين الإنسان من عدمها ينظرون إلى شرايين العين ، وهي أصدق وسيلة

إذن : فالقلوب واجفة يعرفها من ﴿ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴾ (٩) {النازعات} ذليلة منكسرة متواضعة بعد أن كانت أبصاراً متوقفة ، مستهزئة ، منكرة . فالعين هي التي أفشت السر ، ونلاحظ هنا أن القرآن لم يقل : أبصارهم خاشعة ، بل سبب الأبصار إلى القلوب ، فقال : ﴿ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴾ (٩) {النازعات}

هذا يعطينا لفظة أسلوبية جديدة أيضاً ، وهو أن القلوب حينضطرب ،
و حين ترجف ، و حين تقلق يسرى القلق فيها إلى كل جزء من أجزاء النفس
فكأن القلب ليس هو الواجف ، بل أصبح كلُّ الجسم واجفاً ، فأصبح
اضطراب القلوب السَّمة للأنفس والأجساد كلها ، فقال ﴿أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ
(٩)﴾ {الزَّاعِمَاتُ} ، فكأنهم جميعاً باضطرابهم وقلقهم ، كل ذاتهم أصبحت
مضطربة

ومن هذا الاضطراب المرجف للقلوب ، المذلُّ للأبصار ، يتبدى هَوَلٌ وعظم
هذه الزلزلة الشديدة ، يقول الحق سبحانه ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا
أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ
عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (١٠)﴾ {الحج}

فالذهول: هو انصراف جارحة عن مهمتها الحقيقية لهوَل رآته ، فتشغل بما
رآته عن تأدية وظيفتها ، كما بذهل احادم حين يرى شخصاً مهيباً أو عظيماً ،
فيسقط ما بيده مثلاً.

فالذهول - إذن - سلوك لا إرادى قد يكون دهولاً عن شىء تفرسه العاطفة
أو عن شىء تفرسه الغريزة

العاطفة كالأم التى تذهل عن ولدها ، وعاطفة الأمومة تتناسب مع حاجة
الولد ، ففي مرحلة الحمل مثلاً تجد الأم تحتاط فى مشيتها وفى حركاتها خوفاً
على الجنين فى بطنها ، وهذه العاطفة من الله جعلها فى قلب الأم للحفاظ على
الوليد ، وإلا تعرض لما يؤذيه أو يؤدى بحياته.

لذلك ، لما سألوا المرأة العربية عن أحب أنائها ، قالت الصغير حتى يكبر ،
والغائب حتى يعود ، والمريض حتى يشفى .

فحسب الحاجة يعطى الله العاطفة ، وخالص عاطفتها نحو ولدها قوية ،
وهى كذلك فى مرحلة الرضاعة ، فانظر إلى المصعقة ، وكيف تدهل عن
رضيعها وتنصرف عنه ، وأى هَوَل هذا الذى يشغلها ويُعطِّل عندها عاطفة
الأمومة والحنان ، ونُعطِّل حتى الغريزة.

وقد أعطانا القرآن صورة أخرى فى قوله تعالى :

﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٢٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٢٥) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (٢٦)﴾ [عبس]

ومن عظمة الأسلوب القرآنى أن يذكر هنا الأخ قبل الأب والأم ، قالوا :
لأن الوالدين قد يُوجدان فى وقت لا يرى أهما فى حاجة إليه ، ولا هو فى
حاجة إليهما لأنه كبر ، أما الأخ ففيه طمع المعونة والمساعدة.

ولكن الحال أن كل شخص مشغول بحاله ، ذاهل عن أقرب الناس إليه

لذلك يقول الحق سبحانه

﴿فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ (١٠١)﴾ [المؤمنون]

ففى هذا اليوم بالذات ، لا ينفص أحدٌ أحداً ، فالسب موجود لكن دون نفع ،
فالنفع من أمور الدنيا أن يُوجد قوًى وضعيف ، فالقوًى يُعين الضعيف ،
ويقيص عليه ، أما فى هذا الموقف فالكل ضعيف .

لذلك ، حينما حدث رسول الله ﷺ أننا سنُحشر يوم القيامة حفاة عراة
تعجبت السيدة عائشة واستنحيت من هذا الموقف ، فأخبرها رسول الله أن الأمر
ليس كذلك ، فهذا موقف يشغل كل نفسه ، والحال أصعب من أن يطر أحدٌ
لأحد (١)

(١) عن عائشة قالت قال لى ﷺ «بعث الله الناس يوم لقيامة حفاة عراة عراة فقالت عائشة =

وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ ۖ﴾ [الحج]

والمرصعة تأتي بفتح الضاد وكسرها: مُرْصِعَةٌ بالفتح هي التي من شأنها أن ترضع وصالحة لهذه العملية، أما مُرْضِعَةٌ بالكسر فهي التي ترضع فعلاً، وتصع الآن ثديها في دم ولدها، فهي مُرْضِعَةٌ. فانظر إذن إلى مدى الذهول والانشغال في مثل هذه الحالة.

بعد أن تكلم سبحانه عن الموضع رقى المسألة إلى الحامل، ومعلوم أن الاستمساك بالحمل غريزة قوية لدى أم حتى في تكوينها الجسماني، فالرحم بمجرد أن تصل إليه البويضة المحصبة يتعلق عليها.

فإذا جاء وقت الميلاد انفتح له بقدرة الله، فهذه إذن مسألة غريزية فوق قدرة الأم ودون إرادتها. إذن: وضع هذا الحمل دليل هول كبير، وأمر عظيم يحدث.

وثالث آثار هذه الزلزلة العظيمة، هو قوله تعالى ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۖ﴾ [الحج]

فتراهم سكارى، أي. يتمابلون مضطربين، مثل السكارى حين تلعب بهم الخمر، وتُميلهم يمناً وشمالاً، وتُلقي بهم على الأرض، وكلما راد سُكرهم وخروجهم عن طبيعتهم كان النوع شديداً وهكذا سيكون الحال في موقف القيامة، لا من سُكر، ولكن من خوف وهول وفزع.

= بارسون الله، كيف بالعورات؟ قال نكل مريء منهم يومئذ شأن يُغيبه. أخرجه أحمد في مسنده (٩٠ ٦) والسناني في مسنده (١١٤ ٤) والحاكم في مسنده (٥٦٤ ٤) وقد صحح على شرط مسلم ولم يخرجه

لكن ، من أين يأتي اضطراب الحركة هذا؟

قالوا: لأن الله تعالى خلق الجوارح ، وخلق في كل جارحة عريضة الانضباط والتوازن ، وعلماء التشريح يُحدِّدون في الجسم أعضاء ومناطق معينة مسئولة عن حفظ التوازن للجسم ، فإذا ما تأثرت هذه الغدد و لأعضاء يشعر الإنسان بالدوار ، ويفقد توازنه ، كأن تنظر من مكان مرتفع ، أو تسافر في البحر مثلاً.

بهذا الاضطراب لا من سُكْر ، ولكن من هَوْل ما يروونه ، فيُحدث لديهم تغييراً في الغدد واخلالاً بالمسئولة عن التوازن ، فيتمايلون كمن اعتالته الحمرة . كل هذا وهم لم يروا العذاب بعد ، إنها مجرد قيام الساعة وأهوالها أفقدتهم توازنهم ؛ لأن الذي يصدق في أن القيامة تقوم بهذه الصورة يصدق في أن بعدها عذاباً في جهنم.

ذن: انتهت المسألة وما كما نكذب به ، ها هو ماثل أمام أعيننا

ولكن متى الساعة؟

يقول الحق سبحانه وتعالى ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَرَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةٌ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ ^(١) عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

﴿١٨٧﴾

الأعراف

(١) قول نرجس بسنوب عن اسراقمة كأنك فرح سؤلهم وقال الصراء فيه عدم وأخير . معناه بسنوب عنها كانت حمى بها قدر ويقال في استعسر كأنك حمى عهد كنت عالم بها السار عبر - مدة حمى

فَعَلِمَ السَّاعَةَ عِنْدَ اللَّهِ ، لَا يُبَيِّنُهَا عِنْدَ وَقْتِهَا إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، فَلَا يَعْرِفُ مِيعَادَ السَّاعَةِ إِلَّا رَبُّنَا ، فَلَا يَعْرِفُهُ مَنْ هُمْ فِي السَّمَاوَاتِ ، وَكَذَلِكَ مَنْ هُمْ فِي الْأَرْضِ ، وَكُلُّ مَنْ عَلَى الْأَرْضِ حَائِقٌ مِمَّا سَوْفَ يَحْدُثُ لِحِظَةِ قِيَمِ السَّاعَةِ وَيُخْبِرُنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَالَةِ الَّتِي تَأْتِي عَلَيْهَا ، فَيَقُولُ : «إِنَّ السَّاعَةَ تَهْبِجُ بِالْبَاسِ ، وَالرَّجُلُ يُصْلِحُ حَوْضَهُ ، وَالرَّحْلُ يَسْقِي مَاشِيَتَهُ ، وَالرَّجُلُ يَقِيمُ سِلْعَتَهُ فِي السُّوقِ ، وَالرَّجُلُ يَخْفِضُ مِيرَانَهُ وَيَرْفَعُهُ» .

وَمِثْلُ هَذِهِ التَّوَقُّعَاتِ تَخِيفُ .. فَالْوَاقِعُ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَكُونُ فَوْقَ احْتِمَالِ الْبَشَرِ وَهُوَ يَأْتِي بَغْتَةً ، أَيْ يَجِيءُ مَنْ غَيْرِ اسْتِعْدَادِ نَفْسِيٍّ لَاسْتِقْبَالِهِ .

وَلَكِنْ وَطَّنْ نَفْسَكَ عَلَى أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا مُحَالَةَ ، وَهَذَا مُصَدِّقُ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ﴾ (١٥) ﴿طه﴾

وَالسَّاعَةُ هِيَ عُمُرُ الْكَوْنِ كُلِّهِ ، أَمَّا أَعْمَارُ الْمَكِينِ فِي الْكَوْنِ فَمُتَفَاوِتَةٌ ، كُلُّ حَسَبِ أَجَلِهِ ، فَمَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَمَتُهُ ، وَانْتَهَتْ الْمَسْأَلَةُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ

إِذْنُ : نَقُولُ : السَّاعَةُ نَوْعَانِ .

- سَاعَةٌ لِكُلِّ مَنَّا ، وَهِيَ عُمُرُهُ وَأَحْلُهُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ مَتَى سَيَكُونُ

- وَسَاعَةٌ لِلْكَوْنِ كُلِّهِ ، وَهِيَ الْقِيَامَةُ الْكُورَى .

فَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ﴾ (١٥) ﴿طه﴾ أَيْ أَحْصِ دَلِيلَكَ فِي بَالِكَ دَائِمًا ،

وَمَا دَامَ الْمَوْتُ سَيَنْقَلِقُ إِلَيْهَا سَرِيعًا ، فَبَيَّاكَ أَنْ تَقُولَ : سَأَمُوتُ قَرِيبًا ، أَمَّا الْقِيَامَةُ فَبَعْدَ أَلْفٍ أَوْ مِلْيَيْنِ السَّنِينَ ، لِأَنَّ الزَّمَانَ مُلْغًى بَعْدَ الْمَوْتِ ، كَيْفَ ؟

الرَّمْسُ لَا يَصْطَلُحُ إِلَّا الْحَدُثُ ، فَبِإِغْضَاءِ الْحَدُثِ فَقَدْ بَعْدَ الرَّمْسِ ، كَمَا

يَحْدُثُ لَنَا فِي الْأَيَّامِ ، وَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُحَدِّدَ الْوَقْتَ الَّذِي مُمْتَهُ ؟

لذلك قال الحق سبحانه وتعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾ (١٦) {النارعات}

والعبد^(١) الذي أماته الله مائة عام لما بعثه قال: يوماً أو بعض يوم، وكذلك قال أهل الكهف بعد ثلاثمائة سنة وتسع سنوات، لأن يوماً أو بعض يوم هي أقصى ما يمكن تصوُّره للنائم حين ينام، لذلك نقول «من مات فقد قامت قيامته» (٢).

ومن حكمته سبحانه أن أخفى الساعة، أخفاها للفرد، وأخفاها للجميع، ورعا لو عرف الإنسان ساعته لقال: أفعل ما أريد، ثم أتوب قبل الموت؛ لذلك أخفاها الحق - تبارك وتعالى - لكونه على حذر أن تلقى الله على حار المعصية

وكذلك أخفى الساعة الكسرى، حتى لا تأخذ ما ليس لك من خلق الله، وتنتمع به ظلماً وعدواناً، وتعلم أنك إن سرقت سترجع إلى الله فيحاسبك، فما دُمت سترجع إلى الله فاستقم وعدل من سلوكك

ولذلك كان يوم الحساب، يوم القيامة، يوم الدين نعمة من نعم الله عروحل؛ لذلك قال الحق سبحانه في سورة الفاتحة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) {الفاتحة}

(١) هو عريب عليه السلام قال تعالى في حقه: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرُّ عَلَى قَرْيَةٍ رَهِىَ حَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ (٢٥٩) * السجدة

(٢) ذكره المحلوس في كشف الحياء (حديث رقم ٢٦١٨ عن أسس من مالت بركته ونعمه «أكثرنا ذكر الموت، فيحكم بذكره في عبي كلوه عليكم، وإن ذكرتموه في صبق وسعه عليكم، الموت القيامة»

فإذا كانت كل نعم الله تستحق الحمد ، فإن «مالك يوم الدين» تستحق الحمد الكبير ، لأنه لو لم يوجد يوم للحساب ، لنجا الذين ملأوا الدنيا شروراً ، دون أن يُحازوا على ما فعلوا ، ولكان الذين التزموا بالتكليف والعبادة وحرّموا أنفسهم من مُتَع دنيوية كثيرة إرضاءً لله قد شقّوا في الحياة الدنيا

ولكن لأن الله - تبارك وتعالى - هو مالك يوم الدين أعطى الأثران للوجود كله ، هذه الملكية ليوم الدين هي التي حَمَتُ الضعيف والمظلوم ، وأبقت الحق في كون الله.

إن الذي منع الدنيا أن تتحوّل إلى غابة يمتك فيها القوى بالصعيف ، والظالم بالمظلوم هو أن هناك آخره وحساباً ، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسب خلقه

والإنسان المستقيم استقامته تنفع غيره ؛ لأنه يحشى الله ويعطى كل ذي حق حقه ، ويعفو ويسامح . إذن ، كل مَنْ حوله قد استفاد من خلقه الكريم ، ومن وقوفه مع الحق والعدل.

أما الإنسان العاصي فيشقى به المجتمع ، لأنه لا أحد يسلم من شرّه ، ولا أحد إلا يصيبه ظلمه ، ولذلك فإن «مالك يوم الدين» هي الميزان ، تعرف أنت أن الذي يُفسد في الأرض تنتظره الآخرة ، لن يفلت مهما كانت قوته ونفوذه ، فتطمئن طمأنناً كاملاً إلى أن عدل الله سيال كل ظالم

والله - تبارك وتعالى - وصف نفسه في القرآن الكريم بأنه «مالك يوم الدين» ، ومالك الشيء هو المتصرف فيه وحده ، ليس هناك دخل لأي فرد آخر فأنا أملك عباءتي ، وأملك مناعتي ، وأملك منزلي ، وأنا المتصرف في هذا كله أحكم فيه بما أراه.

فمالك يوم الدين .. معناها أن الله - سبحانه وتعالى - سيُصرفُ أمور العباد في ذلك اليوم بدون أسباب ، وأن كل شيء سيأتي من الله مباشرة ، دون أن يستطيع أحد أن يتدخل ويؤثر ظاهراً.

فهو سبحانه «مالك يوم الدين» ، وهو «ملك يوم الدين».

فإذا قيل «مالك يوم الدين» أي. الذي يملك هذا اليوم وحده يتصرف فيه كما يشاء.

وإذا قيل «ملك يوم الدين» فتصرفه أعلى من المالك ؛ لأن المالك لا يتصرف إلا في ملكه ، ولكن الملك يتصرف في ملكه وملك غيره ، فيستطيع أن يُصدر قوانين مصادرة أو تأمين ما يملكه غيره.

لذين قرأوا «مالك يوم الدين» أثبتوا لله سبحانه وتعالى أنه مالك هذا اليوم يتصرف فيه كما يشاء دون تدخل من أحد ولو ظاهراً.

والذين يقرأون «ملك يوم الدين» يقولون إن الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم يقضي في أمر خلقه حتى الذين ملكهم في الدنيا ظاهراً ، ونحن نقول عندما يأتي يوم القيامة : لا مالك ولا ملك إلا لله.

الله - تبارك وتعالى - يريد أن يطمس عباده. أنهم إذا كانوا قد ابتلوا بمالك أو ملك يطفى عليهم ، فيوم القيامة لا مالك ولا ملك إلا لله حلّ حلاله

ويوم الدين موحود في علم الله سبحانه وتعالى ، بأحداثه كلها ، بحته وباره ، وكل الخلق الذين سيُحاسبون فيه ، وعندما يريد أن يكون ذلك اليوم ويخرج من علمه حلّ جلاله إلى علم خلقه ، سواء كانوا من الملائكة أو من البشر أو الجن يقول: كُنْ.

فالله وحده هو خالق هذا اليوم ، وهو وحده الذى يحدد كل أبعاده ، واليوم بحر نُحدِّده ظاهراً بأنه أربع وعشرون ساعة ، ونحدده بأنه الليل والنهار ، ولكن الحقيقة أن الليل والنهار موجودان دائماً على الأرض

والله - سبحانه وتعالى - يريد أن يُطمئن عباده ، أنهم إذا أصابهم ظلم فى الدنيا ، فإن هناك يوماً لا ظلم فيه ، وهذا اليوم الأمر فيه لله وحده دون أسباب ، فكل إنسان لو لم يدركه العدل والقصاص فى الدنيا فإن الآخرة تنتظره .

والذى اتبع منهج الله ، وقيد حركته فى الحياة يخبره الله سبحانه وتعالى أن هناك يوماً سيأخذ فيه أحره ، وعظمة الآخرة أنها تعطيك الحية ، نعيم لا يفوتك ، ولا تفوته .

فقوله سبحانه «مالك يوم الدين» يعطينا أن البداية من الله ، والنهاية إلى الله جلّ جلاله ، وبما أننا جميعاً سنلقى الله ، فلا بد أن نعمل لهذا اليوم ؛ ولذلك فإن المؤمن لا يفعل شيئاً فى حياته إلا وفى بالله الله ، وأنه سيحاسبه يوم القيامة ، أما غير المؤمن فيفعل ما يفعل ، وليس فى بالله الله .

وعن هؤلاء يقول الحق سبحانه :

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فِرْقَانَهُ فِثْقَانَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ (٣٩) {النور}

فهكذا من يفعل شيئاً وليس فى بالله الله ، فسيفاجأ يوم لقيامة بأن الله - تبارك وتعالى - الذى لم يكن فى بالله موجوداً ، وأنه جلّ جلاله هو الذى سيحاسبه

فقوله تعالى : ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ (٤) {الفاتحة}

هو أساس الدين ؛ لأن الذي لا يؤمن بالآخرة يفعل ما يشاء ، فما دام يعتقد أنه ليس هناك آخرة ، وليس هناك حساب ، فممَّ يحاف؟ ومن أحسن أن يُقيد حركته في الحياة

إن الدين كله نكُلُّ طاعاته وكلُّ منهجه قائم على أن هناك حساباً في الآخرة وأن هناك يوماً نقف فيه جميعاً أمام الله سبحانه وتعالى ؛ ليحاسب المخطيء ويشيب الطائع ، هذا هو الحكم في كل تصرفاتنا الإيمانية ، فلو لم يكن هناك يوم نحاسب فيه ، فلماذا نصلي؟ ولماذا نصوم؟ ولماذا نتصدق؟

إن كل حركة من حركات منهج السماء قائمة على أساس ذلك ليوم الذي لن نُقَلَّتْ منه أحد ، والذي يجب علينا جميعاً أن نستعد له ، إن الله سبحانه وتعالى سمى هذا اليوم بالسبلة للمؤمنين يوم المور العظيم ، والذي يجعلنا نحمل كل ما نكره ونجاهد في سبيل الله لنستشهد ، وننفق أموالنا لنعين الفقراء والمساكين.

كل هذا أساسه أن هناك يوماً ستقف فيه بين يدي الله ، والله - تبارك وتعالى - سمّاه يوم الدين ، لأنه اليوم الذي سيحاسب فيه كل إنسان على ديه ، عمل به أم ضيعه ، فمن آمن واتبع الدين سيُكَافَأُ بالخلود في الجنة ، ومن أنكر الدين وأنكر منهج الله سيُجَازَى بالخلود في النار.

ومن عدل الله - سبحانه وتعالى - أن هناك يوماً للحساب ، لأن بعض الناس الذين ظلموا وبغوا في الأرض ربما يُفْتَنُوا من عقاب الدنيا ، هل هؤلاء الذين أفلتوا في الدنيا من العقاب هل يُفْتَنُوا من عدل الله؟

أنداً لن يُفْتَنُوا ، بل إنهم انتقوا من عقاب محدود إلى عقاب خالد ، وأفلتوا من العقاب بقدرة البشر في الدنيا ، إلى عقاب بقدرة الله - تبارك

وتعالى - فى الآخرة ، ولذلك لأبدٌ من وُحود يوم يعيد الميزان ، فيعاقب فيه كل مَنْ أفسد فى الأرض وأفلت من العقاب.

بل إن الله - سبحانه وتعالى - يجعل إساناً يُفْلِت من عقاب الدنيا ، فلا تعتقد أن هذا خيرٌ له ، بل إنه شرٌّ له ؛ لأنه أفلت من عقاب محدود إلى عقاب أبديٍّ.

والحمد الكبير لله ، بأنه «مالك يوم الدين» ، وهو وحده الذى سيقضى بين خلقه ، فالله - سبحانه وتعالى - يعامل خلقه جميعاً معاملة متساوية ، وأساس التقوى هو يوم الدين

الخلق دليل على البعث ١٢

إن الدين كله بكل طاعاته وكل منهجه قائم على أن هناك حساباً في الآخرة.. وأن هناك يوماً نقف فيه جميعاً أمام الله سبحانه وتعالى.. ليحاسب المخطيء ، ويثيب الطائع.. هذا هو الحكم في كل تصرفاتنا الإيمانية ، فلو لم يكن هناك يوم نحاسب فيه.. فلماذا نصلي؟ ولماذا نصوم؟ ولماذا نتصدق؟

يقول الحق سبحانه:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَلَّى وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتُ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٌ ۝﴾ [الحج]

لقد حاول الكفار والملحدون وأصحاب الفلسفة المادية أن ينكروا قضية البعث ، وهم في هذا لم يأتوا بجديد ، بل حاءوا بالكلام نفسه الذي قاله أصحاب الجاهلية الأولى.

واقرا قول الحق سبحانه وتعالى عما يقوله أصحاب الجاهلية الأولى ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۝﴾ [الجاثية]

وأمنية الكافر والمسرف على نفسه ألا يكون هناك بعث أو حساب ،

والدين يتعجبون من ذلك نقول لهم: إن الله سبحانه وتعالى الذي أوجدكم من عدم يستطيع أن يعيدكم وقد كنتم موجودين ، يقول جل جلاله

﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٢٧﴾
[الروم]

فإيجاد ما كان موجوداً أسهل من الإيجاد من عدم على غير مثال موجود والله سبحانه وتعالى يردُّ على الكفار ، فيقول سبحانه

﴿وَضَرْبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝٧٨ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝٧٩﴾
[يس]

وهكذا ، فإن البعث أهون على الله من بداية الخلق ، وكل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى في كتاب مبين ، وما أخذته الأرض من جسد الإنسان تردُّه يوم القيامة ، ليعود من جديد.

إن الله - سبحانه وتعالى - قادر على أن يبدأ الخلق على غير مثال ، ثم يعيده بعد الموت ، وإعادته أهون عليه من ابتدائه بالنظر إلى مقاييس اعتقاد مَنْ يظن أن إعادة الشيء أسهل من ابتدائه ، فالله له مطلق القدرة في خلقه ، وهو الغالب في ملكه ، وهو الحكيم في فعله وتقديره.

إن الذي يعيد إما يعيد من موجود ، أما الذي بدأ فمن معدوم ، فالأهون هو الإعادة ، أما الابتداء فهو ابتداء من معدوم ، وكلاهما من قدرة الحق سبحانه وتعالى.

إن هذه القضية إما تُثبت اليوم الآخر ، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الميزان العقدي ، فإن استقرَّ في القلب فالإنسان بكل جوارحه يتجه إلى الأفعال التي تسير على ضوء منهج الله لينال الإنسان الحراء الأوفى

إن الإنسان حينما يمهم أن هناك حساباً وهناك حراء ، وهناك بعثاً ، فهو يعرف أنه لم ينطلق في هذا العالم ، ولم يفلت من الإله الواحد القهار ، إن للإنسان عودة ، فالذي يغتر بما آتاه الله نقول له لا ، إنك لن تفلت من يد الله ، بل لك عودة بالموت وعودة بالبعث .

لذلك يقول الحق سبحانه متعجباً ممن ينكرون البعث :

﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (٨١) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٨٢) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨٣)﴾

فالمؤمنون وحدهم هم الذين استقبلوا أمر البعث بالتصديق ، بمجرد أن أبلغهم به رسول الله مُلغاً عن ربه ، ونجد الحق سبحانه قد أحترم فضول العقل البشري ، فأوضح سبحانه ذلك ونصب الأدلة عليه ، وأبلغنا أنه لم يعجز عن الخلق الأول ، لذلك لن يعجز عن البعث .

فقد جاء بنا سبحانه من عدم ، وفي البعث سيأتي بنا من موجود ، ومن الغباء إذن أن يتشكك أحد في البعث ، والمسرف على نفسه إنما ينكر البعث ، لأنه لا يقدر على ضبط النفس ، ويظن أنه بإنكار البعث لن يلقي المصير الأسود الذي سيلقاه في الآخرة

ولو أن الواحد منهم وضع مسألة البعث في يقيه لا تصرف عن شهواته ، بينما هو يريد أن ينطلق بالشهوات ، ولذلك محدهم يقولون ﴿أَنذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَتِنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ (١٠)﴾

وهم يقصدون بذلك أنهم بعد الموت سيصيرون تراباً ، ويعودون إلى الأرض كعناصر وتراب تدرؤه الرياح ، فكيف سيأتي بهم الله ، ويشئهم من جديد؟

ومن الكافرين من قال: سنصير تراباً ، ثم نختلط بالتربة ، ويتم زراعة هذه التربة ، فتمتزج عناصرنا بما تُنبته الأرض من فواكه وخُضر وأشجار ، ثم يأكل طفل من الثمرة التي تغذّت بعناصرنا ، فيصير بعضُ منا في مُكوّنات هذا الطفل ، والقياس يوضح أننا سوف نتناثر ، فكيف يأتي بنا الله؟

لقد تساءل المشركون: أبعد أن نذوب في الأرض وتنفكك عناصرنا الأولية نعود ثانية ونُبعث من جديد؟

﴿ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾ [الإسراء]

والرُفَات: هو الفتات ومسحوق الشيء ، وهو التراب أو الحطام.

لقد استبعد هؤلاء السبعث بعد الموت ، لأنهم غفلوا عن بداية الوجود ، وبداية خلق الإنسان ، وقد وقف الفلاسفة طويلاً أمام قصيدة البعث ، وأخذوا منها سبيلاً لتشكيك الناس في دين الله.

ومن مغالطاتهم في هذه المسألة أن قالوا: ما الحل إذا مات إنسان مثلاً ، ثم تحول جسمه إلى رُفات وتراب ، ثم زُرعت فوقه شجرة ، وتغذّت على عناصره ، فإذا أكل إنسان من ثمار هذه الشجرة فسوف تنتقل إليه بالتالي عناصر من عناصر الميت ، وتتكوّن فيه ذرات من ذراته ، فهذه الذرات التي تكونت في الثاني نقصت من الأول ، فكيف يكون البعث إذن على حدّ قولهم؟ والحقيقة أنهم في هذه المسألة لم يفطنوا إلى أن مُحصّر الإنسان شيء ، وعناصر تكوينه شيء آخر . كيف؟

هَبْ أن إنساناً زاد وزنه ، ونصححه الطيب بإقاص الوزن فسعى إلى ذلك بالطرق المعروفة لإنقاص الوزن ، وهذه العملية سواء زيادة الوزن أو إنقاصه محكومة بأمرين: التعذية والإخراج ، فالإنسان ينمو حينما يكون ما يتناوله من

غذاء أكثر مما يُخرجه من فضلات ، ويضعف إن كان الأمر بعكس ذلك ، فالولد الصغير ينمو لأنه يأكل أكثر مما يُخرج ، والشيخ الكبير يُخرج أكثر مما يأكل ؛ لذلك يضعف .

فلو مرض إنسان مرضاً أهزله وأنقص من وزنه ، فذهب إلى الطبيب فعالجه حتى وصل إلى وزنه الطبيعي ، فهل الذرات التي خرجت منه حتى صار هزبلاً هي بعينها الذرات التي دخلته حين تمّ علاجه ؟

إن الذرات التي خرجت منه لا تزال في (المجاري) لم يتكون منها شيء أبداً ، إنما كمية الذرات ومقاديرها هي التي تقوى وتشخص .

وربما - سبحانه وتعالى - رحمة مه قال : ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيفٌ ۝٤٤ ﴾ [ق] فالحق سبحانه سيجمع الأجزاء التي تُكوّن فلاناً المشخص .

ثم يقول الحق سبحانه : ﴿ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً ۝٥٠ ﴾ [الإسراء]

أي : قُلْ رداً عليهم إن كنتم تستبعدون البعث وتستصعبونه مع أنه نَعْتُ للعظام والرُّفَات ، وقد كانت لها حياة في فترة من الفترات ، ولها إلفٌ بالحياة فمن السهل أن نعيد إليها الحياة بل وأعظم من ذلك ، ففي قدرة الخالق سبحانه أن يُعيدكم حتى وإن كنتم من حجارة أو من حديد ، وهي المادة التي ليس بها حياة في نظرهم

وكأن الحق سبحانه يتحدثهم بأبعد الأشياء عن الحياة ، ويتدرج بهم من الحجارة إلى الحديد ؛ لأن الحديد أشدُّ من الحجارة وهو يقطعها ، فلو كنتم حجارة لأعدناكم حجارة ، ولو كنتم حديداً لأعدناكم حديداً

ثم يترقّى بهم إلى ما هو أبعد من ذلك ، فيقول تعالى : ﴿ أَوْ خَلَقْنَا مِمَّا يَكْبُرُ

فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ^(١) إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾ [الإسراء]

فالخلق - سبحانه وتعالى - ارتقى بهم في فرضية الأمر إلى أن يختاروا وتجمع نفوسهم على شيء ، يكون أعظم استبعاداً من الحجارة والحديد ، وغاية ما عندهم في بيئتهم الحجارة والحديد ، فهما أنعد الأشياء عن الحياة ، وقد اتفقوا على ذلك فليس في محيط حياتهم ما هو أقسى من الحجارة والحديد ولكن الحق - سبحانه وتعالى - ارتقى بهم في فرضية الأمر إلى أن يختاروا ، وتجمع نفوسهم على شيء ، يكون أعظم استبعاداً من الحجارة والحديد.

ومن هذه الأجناس ما ذكره على بن أبي طالب :

«أشد جنود الله عشرة الحبال الرواسي ، والحديد يقطع الحبال ، والذر تذيب الحديد ، والماء يطفىء النار ، والسحاب المستخر بين السماء والأرض يحمل الماء ، والريح يقطع السحاب ، وابن آدم يغلب الريح يستتر بالثوب أو بالشئ ويمضى لحاجته ، والسكر يغلب ابن آدم ، والنوم يغلب السكر ، والهم يغلب النوم ، فأشد جنود الله في الكون الهم».

فهذه الأجناس هي المرادة بقوله تعالى ﴿أَوْ خَلَقْنَا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ﴾ [الإسراء] فاختاروا أيّاً من هذه الأجناس ، فالله تعالى قادر على إعادتكم وبعثكم كما كنتم أحياء.

ثم يقول تعالى :

﴿فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الإسراء]

(١) أنعص رأسه حركته كانتعصف من الشيء قل القراء أنعص رأسه إذا حركه إلى فوق وإلى أسفل

اللسان العرب - مادة بعص

أى أن الذى خلقكم بداية قادرٌ على إعادتكم ، بل الإعادة أهون من الخلق بداية ، ولكن الجواب لا يكون مقبلاً إلا إذا كانت النتيجة التى يأتى بها الجواب مُسلمة ، فهل هم مقتنعون بأن الله تعالى فطرهم أول مرة ؟

نعم ، هم مؤمنون بهذه الحقيقة رغم كُثرهم ، بدليل قولهم ﴿وَلَيْسَ سَأَلُهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [الزخرف] فهم مقتنعون بذلك ولكنهم نقلوا الحدل إلى قضية أخرى فقالوا : مَنْ بعدنا ؟ فإن قلت لهم. الذى فطرهم أول مرة ﴿فَسَيَنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ﴾ [الإسراء]

ومعنى يُنغضون أى : يهزؤون رؤوسهم من أعلى لأسفل ، ومن أسئل لأعلى استهزاءً وسخريةً مما يقول.

فإن كنتم شاكِّين فى مسألة البعث ، فإليكم الدليل على صدقه ﴿فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ [الحج] أى الخلق الأول ، وهو آدم عليه السلام ، أما جمهرة الناس بعد آدم فخلقوا من بطفة حية من إسان حى .

ثم تكلم سبحانه عن الخلق الثانى بعد آدم عليه السلام ، وهم ذريته ، فقال . ﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ [الحج] ، والطفة هى خلاصة الخلاصة ؛ لأن جسم الإنسان تحدث فيه عملية الاحتراق أى احتراق الطعام بداخل الجسم حيث يمتص الجسم خلاصة الغذاء ، وينقلها إلى الدم .

ومن هذه الخلاصة يستخلص منى الإنسان الذى تؤخذ منه الططفة ، وهو إذن خلاصة الخلاصة فى الإنسان ، ومنه يحدث الحمل ، ويتكوّن الجنين ، وكأن الخالق - عز وجل - قد صفّاها هذه التصفية ، ونقاها كل هذا النقاء ، لأنها ستكون أصلاً لأكرم مخلوقاته وهو الإنسان

وامنى هو السائل الذى يحمل النطفة ، وهى الخلاصة التى ينكوّن منها

الجنين ، والعَلَقَةُ هنا هي البُويضة المخصَّبة ، فبعد أنْ كُنَّ للبويضة تعلُّق بالأم ، وللحيوان المنوي (النطفة) تعلُّق بالأب ، اجتماعاً في تعلُّق جديد ، والتقياً ليتشكَّلاً بحدار الرحم ، وكأن فيها ذاتية تجعلها تعلُّق بنفسها ، يُسمونها (الزيجوت)

بعد ذلك تتحول العَلَقَةُ إلى مُضْغَةٍ ﴿ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ ۝﴾ [الحج] والمضغة هي قطعة لحم صغيرة قدر ما يُمضغ من الطعام ، وهو خليط من عدة أشياء ، كما لو أكلت مثلاً قطعة لحم مع ملعقة خضار ، مع ملعقة أرز ، وبالمضغ يتحول هذا إلى خليط ، ذلك لأن جسم الإنسان لا يتكوّن من عنصر واحد ، بل من ست عشر عنصراً.

هذه المضغة ﴿مُخَلَّقةٌ وَغَيْرُ مُخَلَّقةٍ ۝﴾ [الحج] معنى مُخَلَّقةٌ يعني يظهر عليها هيكل الجسم ، وتشكّل على صورته ، فهذه للرأس ، وهذه للذراع ، وهذه للرجل وهكذا ، يعني تَخَلَّقَتْ على هيئة الإنسان.

ثم يقول سبحانه: ﴿لَنَبَيِّنَ لَكُمْ وَنَقُرُّ لِي الْأَرْحَامَ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ۝﴾ [الحج] أى. نوضح لكم كل ما يتعلق بهذه المسألة ﴿وَنَقُرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ ۝﴾ [الحج] وهى المضغة التى قُدِّرَ لها أن تكون جنيناً يكتمل إلى أن يولد لذلك قال: ﴿إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ۝﴾ [الحج] أو: نسقطه ميتاً قبل ولادته

ولكن ، ما الحكمة من خلقه وتصويره ، إن كان قد قُدِّرَ له أن يموت جنيناً؟ نقول: لنعرف أن الموت أمر مُطلق ، لا رابط له ولا سنّ ، فالموت يكون للشيخ كما يكون للجنين فى بطن أمه ، ففى أى وقت يتهى الأهل.

﴿ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۝﴾ [الحج]

فينقلنا السياق بين مراحل خلق الإنسان ، ومراحل نموه ، فينقلنا من

مرحلة الطفولة إلى المرحلة النهائية من عمر الإنسان ، ثم تأتي مرحلة الأشد ،
يعنى : نضج نضجاً من حوادث الحياة

ثم يقول تعالى : ﴿ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتْرَفُ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ
مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ ﴾ [الحج]

وأردل العمر يعنى رديئه ، حين تظهر على الإنسان علامات الحور
والضعف ، مثل أن ينسى ، وعندها يعرف أن صحته وقوته وسلطانه ليست
ذاتية فيه ، إنما موهوبة له من الله .

وإذا بلغ الرجل أردل العمر يعود من جديد إلى مرحلة الطفولة تدريباً
فيحتاج لمن يأخذ بيده ليقوم أو ليمشى ، كما تأخذ بيد الطفل الصغير ، فإذا
تقدم يتلعثم كالطفل الذى يتعلم الكلام ، وهكذا فى جميع شئونه .

لكن ، لماذا يُرَدُّ بعضنا إلى أردل العمر دون بعض ؟ الحق سبحانه جعلها
نماذج حتى لا نقول يا ليت أعمارنا تطول ، لأن أعمار الجميع لو طالت إلى
أردل العمر لأصبح الأمر صعباً علينا ، فمن رحمة الله بنا أن خلق الموت
ذلك مثل مَنْ خلق الإنسان ومراحل تكوينه جنيئاً ، ثم مراحل حياته فى
الدنيا حتى ينتهى أمره بالموت ، طال العمر أم قصر ، فَمَنْ خلق من العدم ،
وهذا كله ماثل أمام أعينكم ، قادر على الإعادة .

ويعطينا الحق - سبحانه وتعالى - مثلاً آخر على الإحياء ، وهو أمر ماثل
أيضاً أمام أعين المرتابين والشاكّين فى أمر البعث ، فيقول تعالى : ﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ
هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتُ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٌ ۚ ﴾ [الحج]

فهذه صورة حية واقعة نلاحظها جميعاً عياناً ، الأرض تكون جرداء
ساكنة ، لا حركة فيها ، فإذا ما نزل عليها الماء تغيرت وتحركت ذراتها ،
وتشقت عن النبات ، ولو حتى بالمطر الصناعى .

فإذا أنزل الله تعالى المطر على الأرض الجذباء احردها تراها تنفتق بالنبات ، فمن أين جاءت هذه البذور؟ وكيف لم يُصِبْها العطب ، وهى فى الأرض طوال هذه الفترات ؟

الأرض هى التى تحفظها من العطب ، إلى أن تجد البيئة المناسبة للإنبات ، أم عن نقل هذه البذور فى الصحراء وفى الوديان ، فهى تنقل بواسطة الريح ، أو فى روث الحيوانات.

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

﴿٦﴾

[الحج]

أى . أن ما حدث فى خلق الإنسان تكويناً ، وما حدث فى إنبات الزرع تكويناً وماء يردُّ هذا كله إلى أن الله تعالى ﴿ هُوَ الْحَقُّ ﴾ [الحج] ، فهو سبحانه الثابت الذى لا يتغيّر فى الخلق والعطاء ، فلا تظن أن عطاء الله لك شىء جديد، إنما هو عطاء قديم ينكر لك ولغيرك.

وما دام الأمر كذلك ، وما دُمتُم تشاهدون آية إحياء الموات فى الأرض المنة فلا تنكروا البعث وإعادةكم بعد الموت ، فيقول تعالى :

﴿ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ ﴿٧﴾ [الحج]

وقد سبق أن أنكروا البعث بعد الموت وقالوا: ﴿ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا

أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ ﴿١٦﴾ أو أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾ [الصافات]

فيردُّ عليهم الحق سبحانه: نعم ، سنعيدكم بعد الموت ، والذى خلقكم من لا شىء قادر على إعادةكم من باب أولى؛ لذلك يقول تعالى ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ ﴿٢٧﴾ [الروم]

والحق سبحانه هنا يخاطبنا على قدر عقولنا ، لأننا نفهم أن الخلق من موحود أهون من الخلق من عدم ، أما بالنسبة للخالق عز وجل فليس هناك سهل وأسهل ، ولا هيّن وأهون.

فقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا ۚ﴾ [الحج] كأن عملية إحياء الموتى ليست منتهى قدرة الله ، إنما في قدرته تعالى كثير من الآيات والعجائب ومن هذه الآيات والعجائب ما ذكره الحق سبحانه من أمر العزيز وهو من بنى إسرائيل ، قال تعالى: ﴿أَوَ كَأَلَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذَا اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ۚ ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝﴾ [البقرة]

فقول الحق سبحانه ﴿وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ﴾ [البقرة] يدلُّ على أن هنا شيئاً عجيباً ، فقد أراد الله أن يُبين له بنظرة إلى الحمار دليلاً على صدق مرور مائة عام ، ووجد الرجل حماره وقد تحول عظاماً مبعثرة ، ولا يمكن أن يحدث ذلك في زمن قصير ، فإد موت لحمار أمر قد يحدث في يوم ، لكن أن يرمَّ جسمه ثم ينتهي لحمه إلى رماد ، ثم تبقى العظام مبعثرة ، فتلك قضية يريد ربنا طويلاً لا ينسع له إلا مائة عام ، فكأن النظر إلى الحمار هو دليل على صدق مرور مائة عام ، والنظر إلى الطعام دليل على صدق ﴿يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ [البقرة]

(١) أشراشيء رفعه ونزله وقامه والمعنى رفع العظام بعصا فوق معص حتى يكون مبعك عظمى كامل ثم نكسوها حمأ فيصير حمأ حياً كما كن [القاموس لقيوم ٢/٢٦٧]

فالقضية إذن قضية عجيبة ، وكيف طوى الزمن في مسألة الطعام ، وكيف بسط الزمن في مسألة الخمار ، إنه سبحانه يظهر لنا أنه هو القاضئ الباسط ، فهو الذى يقض الزمن فى حق شيء ، ويبسط الزمن فى حق شيء آخر ، والشئان متعاصران معاً ، وتلك العملية لا يمكن أن تكون إلا لقدرة طليقة لا تملكها النواميس الكونية ، وإما هى التى تملك النواميس وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه.

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَرَأَيْتُمْ تَوَمِّنُونَ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ ^(١) إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٢٦٠) [البقرة]

فكذلك يبسط الحق قصة الحياة وقصة الموت فى تجربة مادية ، ليطمئن قلب سيدنا إبراهيم ، وقد جاءت قصة الحياة والموت ، لأن الشك عند الذين عاصروا الدعوة المحمدية كان فى مسألة البعث من الموت ، وكل كلامهم يؤدى إلى ذلك ، فهم تعجبوا من حدوث هذا الأمر :

﴿ قَالُوا أَنِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ (٨٢) [المؤمنون]

وفى قول آخر :

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ (٧٩) [يس]

لقد أمر الحق سبحانه محمداً ﷺ ليحيب على ذلك قُلْ يا محمد يحييها الذى أنشأها أول مرة ، فقد خلقها من عدم ، ولذلك يقول الحق سبحانه :

(١) صُرْهُنَّ إِيَّاب قطعهن قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو مالك وأبو الأسود لسؤلى ووهب بن منبه وقال العمري عن ابن عباس (فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ) (٢٠٠) [البقرة] أوثقهن ، فلما أوثقهن دبحهن ثم جعل على كل جبل منهن جزءاً (تفسير ابن كثير ١/ ١٣١٥)

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (٢٧) [الروم]

فالذي ينكر هذه القضية لو تذكر خلقته وتشاءته لوجد الدليل على البعث لماذا؟ لأن الله خلقه من عدم ، فإذا وجدت ثم مت وصار لك بضايا مشورة في الأرض فخلقك من موجود أهون عليه من أن يخلقك من عدم ، وقد خلقت من عدم فخلقك من موجود أهون ، وهذا بمنطق البشر ، لأنه لا شيء يصعب أو يهون على الله.

البشير النذير

١٣

حقيقة مهمة رسول الله ﷺ هي البلاغ بالبشارة
والنذارة ، فكأنه سبحانه يُخَفِّفُ العبء عن رسوله ،
ويدعوه ألا يتعب نفسه في تكلف دعوة الناس ، فما
عليه إلا البلاغ ، وعلى الله تبارك وتعالى الهداية
للإيمان .

يقول الحق سبحانه ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ (٤٩) فالَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٥٠) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ
أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (٥١) [الحج]

والإبذار نوع من الرحمة ؛ لأنك تحبر بشراً قبل أوانه ، ليحذره المنذر ،
ويحاول أن ينحى نفسه منه ، ويبتعد عن أسبابه ، فحين أذكرك بالله ، وأنه يأخذ
أعداءه أخذ عزيز مقتدر ، فعليك أن تربأ بنفسك عن هذه النهاية ، وأن تنجو
من دواعي الهلاك .

ويقول الحق تبارك وتعالى ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ
أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴾ (١١٩) [البقرة]

وهي آية أخرى يقول تعالى : ﴿ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ (١١٥) [الإسراء]

فالحق سبحانه هنا يحبر رسوله ﷺ بحقيقة مهمته كرسول عليه البلاغ
بلبشارة والنذارة ، فلا يُحْمَلُ نفسه فوق طاقتها ، لأنه ليس مُلْزماً بيمين القوم ،
كما قال تعالى ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾
[الكهف]

﴿ ٦ ﴾

أى: مُهلكها حُزناً على عدم إيمانهم ، وفى آية أخرى قال ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ
نَفْسِكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (٣) [الشعراء]

فكانه سبحانه يُحقِّقُ العبء عن رسوله ، ويدعوه ألا يُتعب نفسه فى
دعوتهم ، فما عليه إلا البلاغ ، وعلى الله تبارك وتعالى الهداية بالإيمان.

لكن حرص رسول الله على هداية قومه نابع من قضية تحكمه وتستولى
عليه لخصها ﷺ فى قوله: «والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب
لنفسه» (١)

فالنبي ﷺ كامل الإيمان ، ويحب لقومه أن يكون كذلك ، حتى أعداؤه
الذين وقفوا فى وجه دعوته كان إلى آخر لحظة فى الصراع يرحو لهم الإيمان
والنجاة ، لذلك لما مُكِّن منهم لم يعاينهم بالعقوبة ، بل قال: «بل أرجو أن
يُخرج الله من أصلابهم من يعبد لله وحده ، لا يشرك به شيئاً» (٢)

وفعللاً صدق الله ورسوله ، وحاء من ذريات هؤلاء مَنْ حملوا راية
الدين ، وكانوا سيوفاً على أعدائه ، أمثال عكرمة بن أبى جهل (٣) ، وعمر بن

(١) حديث متفق عليه أخرجه البخارى فى صحيحه (١٣) ، ومسلم فى صحيحه (٤٥) كتاب الإيمان
عن أنس بن مالك موطأ «والذى نفسى بيده ، لا يؤمن عبد حتى يحب أخاه - أو فاس - لأخيه - ما
يحب لنفسه»

(٢) أخرجه البخارى فى صحيحه (٣٢٣١ ، ٧٣٨٩) من حديث عائشة رضى الله عنهما أن حريشاً عليه السلام قال
لرسول الله ﷺ: يا الله قد سمع قول قومك لك ، وما ردوا عليك ، وقد بعث الله إنيث من
أخيان بأمره مما شئت فيهم ، فادنى من أخى فسم على ثم قال يا محمد إن شئت أن أطق
عليهم الأحشيش ، فقال النبي ﷺ: «بل أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا
يشرك به شيئاً»

(٣) هو عكرمة بن أبى جهل المحرومى الفرشى ، كان هو وأبوه من أسد ابن سبي بنى خزاعة
واسلم عكرمة بعد فتح مكة وحسن إسلامه فشهد الوقائع وولى لأعمال لأبى بكر ، وسشهد فى
البرموك عام ١٣ هـ وعمره ٦٢ سنة الأعلام للزركلى (٢٤٤/٤)

العاص^(١)، وخالد بن الوليد، وكثير من المسلمين كانوا حريصين على قتل هؤلاء حال كفرهم في معارك الإسلام الأولى، وهم لا يعلمون أن الله لم يُمكنهم من هؤلاء لحكمة، إنهم سوف يكونون معك من سيوف الإسلام وقادته.

والحق سبحانه لم يُعطِ الرسل قدرته ليفعلوا ما شاءوا، ولكنهم فقط مُبلغون عن الله.

قال تعالى: ﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٤٨) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٤٩﴾ [الأنعام]

فلا يطلب أحد آيات منهم، لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بالآيات، وكل رسول يعلم أنه من البشر، وهو يستقل عن الله فقط، ولذلك فلنأخذ الرسل على أنهم مُبشرون ومُنذرون.

والبشارة هي الإخبار عما يسرُّ قبل أن يقع، والسبب في البشارة هو تهيئة السامع لها ليأدر إلى ما يجعل البشارة واقعاً بأن يمتثل إلى المنهج القادم من الإله الخالق، ويعرف أن الإنذار هو لإخبار عما يسوء قبل أن يقع ليحرر السامع أن يقع في المحاذير التي حرمها الله

والبشارة - كما نعلم - تنهب في الرأغب في الفعل والمحب له أن يفعل

(١) هو عمرو بن العاص لسهمي انقرشي، أبو عبدالله، ولد عام ٥٠ ق هـ. كان في ادهلية من لأشدهاء على الإسلام، وأسلم في هبة خديبه، ولأه النى إمرة جيش اددات اسلاسل، ثم استعمله على عمر، ثم كان من أمراء احيوش في اجهاد بالشام في زمن عمر، وهو لدى فتح قسرس وولاه عمر قسطن ثم مصر فاصحها، وبنى حكمها ٣٨ هـ، توفي بالقاهرة عم ٤٣ هـ عن ٩٣ عاماً. الأعلام للزركلي ٥/٧٩.

العمل الطيب ، والإنذار يحذر ويحوف مَنْ يرغب في العمل السيء ليزدحر ويرتدع.

إذن: فمهمة الرس هي البشارة والإنذار ، فلا تخرجوا بهم أيها الناس إلى مرتبة أخرى أو منزلة ليست لهم ، فتطلبوا منهم آيات أو أشياء ؛ لأن الآيات والأشياء كلها من تصرف الحق تبارك وتعالى.

والمطلوب من السلاغ طاعة الله وطاعة الرسول ، ولذلك يقول تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (٩٢)﴾ [المائدة]

أى. فإن أعرضتم عما كلفتم به فاعلموا أنكم بتوليكم وإعراضكم لن تضروا الرسول ؛ لأن الرسول ما كلف إلا أن يقوم بالبلاغ المبين ، وإنما ضررتم أنفسكم حين أعرضتم عما كلفتم به

فالرسول مُبلِّغ عن ربه ، وعليها أن نحذر الشيطان إذا أراد أن يدخل علينا من باب الطاعة ، فالحق سبحانه يوضح لنا أن الإنسان له الاختيار في أن يذهب إلى الطاعة ، وله الاختيار في أن يذهب إلى المعصية.

وإن تولى الإنسان عن الطاعة إلى المعصية ، وعن الإيمان الذي جاء به الرسول الذي بلِّغ عن الله إلى البقاء في الكفر ، فليعلم ذلك الإنسان أن الرسول قد أوفى مهمته وأداها

فالمطلوب من الرسول أن سغ المهج ، وقد بلِّغ ﷺ بلاغاً مبيناً ، محيطاً ، واضحاً ، ومستوعباً لكل أفضية الحياة ، لقد أبلغنا ﷺ مطلوب الله منا أن نؤمن بآله واحد ، قادر ، حكيم ، له كل صفات الكمال ، ذلك هو الأمر الأول في العقيدة.

وأبلغنا ﷺ أن نستعد عما كان عليه العرب من الأنصاب ومن الأوثان ومن الأصنام ، وبلاغ الرسول ﷺ يطلب منا إيماناً وعملاً ، فأول مطلوب الإيمان هو الاعتقاد في الإله الواحد ، وأن تكف عن عادة الأوثان والأصنام ﴿ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّما هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذْكُرُوا أَنَّهُمْ أَكْبَرُوا ﴾ [الأَنْبِيَاءُ (٥٢)] [إبراهيم]

فمهمة الرسول - إذن - هي البلاغ عن الله لمنهج الحياة الذي يصون حركة الحياة ، ويقول سبحانه عن مهمة الرسول: ﴿ وَإِنْ مَا تُرِيكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَقَّعُ فَرَأَيْتَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴾ [الرعد] ويقول سبحانه: ﴿ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ﴾ [الأحزاب]

وحين يقول الحق سبحانه ﴿ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ ﴾ [٥٢] [إبراهيم] فهو يُحدد لنا قوام الدين بعد تلقيه من رسول الله ﷺ أن يُبلِّغه مَنْ سمعه لمن لم يسمعه.

ولذلك قال ﷺ «نُصِرَ»^(١) الله امرأً سمع مقالتي فوعاها ، وأداها إلى من لم يسمعها»^(٢).

وذلك لتبقى سلسلة البلاغ متصلة ، وإن لم يُبلغ قوم فالوزير على مَنْ لم يُبلغ ، وبذلك يحرم نفسه من شرف التبعية لرسول الله ﷺ فمن يعلم حكماً

(١) البصرة لعمرة والحسن والروثق وكان الحسن المؤدب يسر مد من الحسن في لوجه ، بما مناه حسن الله وجهه في خلقه أي : جأه وقدره [لسان العرب - مادة: مضرا] (٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١ - ٤٣٦) ، وأبو داود في مسنده (٢٦٥٧، ٢٦٥٨) ، وابن ماجه في مسنده (٢٣٢) وأحمد في مسنده (١ - ٤٧) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه

من أحكام الدين ، فالمطلوب منه هو تبليغه للغير ، مثلما طلب الحق سبحانه من رسوله أن يبلغ أحكامه.

والحق سبحانه هو القائل : ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (١٤٣) [البقرة]

وهكذا شهد الرسول ﷺ أنه بلغكم ، وبقي على كل مسلم يعلم حكماً من أحكام الدين أن يبلغه لمن لا يعرفه ، فقد ينتفع به أكثر منه ، وبعد أن سمع الحكم قد يعمل به ، بينما من أبلغه الحكم لا يعمل به

وهكذا يتحمل المسلم مسئولية الإبلاغ عما يعرف من أحكام الدين لمن لا علم لهم به ، لتظل الرسالة موصولة ، وكلنا يعلم أن الحق سبحانه قد قال : ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (١١٠) [آل عمران]

أى : أنكم يا أمة محمد قد أخذتم مهمة الأنبياء.

﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ رِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ (٥٠) [الحج]

وطالما آمنوا وعملوا الصالحات فقد انتفعوا بالندارة ، وأثمرت فيهم ، فآموا بالله إلهاً فاعلاً مختاراً له صفات الكمال المطلق ، ثم عملوا على مقتضى أوامره ، لذلك يكون لهم مغفرة إن كانت ألقت نفوسهم بئس من المعاصي ، ويكون لهم رزق كريم.

والحق سبحانه وتعالى يقول : ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٢٥) [البقرة]

والبشرى هنا إعلام بحير قادم للمؤمنين ، والإيمان هو الرصيد القلبي للسلوك ؛ لأن من يؤمن بقضية يعمل من أجلها ، والإيمان أن تنسجم حركة

الحياة مع ما فى القلب وفق مراد الله سبحانه وتعالى ، ونظام الحياة لا يقوم إلا على إيمان ، فكان العمل الصالح ينبوعه الإيمان.

الحق - تبارك وتعالى - بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بجنات تجري من تحتها الأنهار ، والجنات جمع جنة ، وهى جمع لأنها كثيرة ومتنوعة ، وهناك درحات فى كل جنة أكثر من الدنيا ، واقرأ قوله تعالى : ﴿ انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴾ [الإسراء]

الجنات نفسها متنوعة ، فهناك جنات الفردوس ، وجنات عدن ، وجنات نعيم ، وهناك دار الخلد ، ودار السلام ، وجنة المأوى ، وهناك عليون الذى هو أعلى وأفضل الجنات ، وأعلى ما فيها التمتع برؤية الحق تبارك وتعالى ، وهو نعم يعملو كثيراً عن أى نعيم فى الطعام والشراب فى الدنيا.

والطعام والشراب بالنسبة لأهل الجنة لا يكون عن جوع أو ظمأ ، وإنما عن مجرد الرغبة والتمتع.

والله جلّ جلاله فى هذه الآية يعد بأمر غيبى ، ولذلك فإنه يكى يقرب المعنى إلى ذهن البشر ، لا بد من استخدام ألفاظ مشهودة وموجودة ، أى : عن واقع نشهده.

واقرأ قوله تبارك وتعالى : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة]

إذن ما هو موحود فى الجنة لا تعلمه نفس فى الدنيا ، ولا يوحد لفظ فى اللغة يعبر عنه ، ولا ملكة من ملكات المعرفة كالسمع والنظر قد رآه ، ولذلك استخدم الحق تبارك وتعالى الألفاظ التى تناسب مع عقولنا وإدراكنا.

قال تعالى : ﴿ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ [البقرة]

على أن هنك آيات أخرى تقول ﴿تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ﴾ (١٠٠) ﴿[التوبة]

فما الفرق بين الاثنين؟ فتجري تحتها الأنهار ، أى أن ينبع الماء من مكان بعيد وهو يمر من تحتها ، أما قوله تعالى ﴿مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ (٢٥) [البقرة] وكان الأنهار تتبع تحتها ، حتى لا يحاف إسان من أن الماء الذى يأتى من بعيد يُقطع عنه أو يجف ، وهذه زيادة لاطمئنان المؤمنين أن نعيم الجنة باق وخالد

وما دام هناك ماء ، فهناك حُضرة ومنظر جميل ، ولأنَّ أن يكون هناك ثمر ، وفى قوله تعالى : ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِى رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا﴾ (٢٥) ﴿[البقرة]

حديث عن ثمر الجنة ، وثمر الجنة يختلف عن ثمر الدنيا ، إنك فى الدنيا لا بد أن تذهب إلى الثمرة وتأتى بها ، أو يأتىك غيرك بها ، ولكن فى الجنة ، الثمر هو الذى يأتى إليك ، بمجرد أن تشتهيئه تحده فى يدك .

وتعتقد أن هناك تشابهاً بين ثمر الدنيا وثمر الجنة ، ولكن الثمر فى الجنة ليس كثمر الدنيا ، لا فى طعمه ولا فى رائحته ، وإنما يرى أهل الجنة ثمرها ويتحدثون يقولون ربما تكون هذه الثمرة هى ثمرة المالحو أو الثين الذى أكلناه فى الدنيا ، ولكنها فى الحقيقة تختلف تماماً ، قد يكون الشكل متشابهاً ، ولكن الطعم وكل شئ مختلف .

يقول الحق سبحانه وتعالى ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ﴾ (١) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (٥١) ﴿[الحج]

والسعى عمل يذهب إلى غاية ، فإن كان قطع مسافة نقول سبرنا من

(١) قال الزجاج معاه ظائين أنهم يعجرونا ، لأنهم طهوا أنهم لا يبعثون ، وأنه لاجبة ولا مار ، رقل فى التفسير معاجزين معادين وقمانس عرفة أى معاجرون الأبياء وأولياء الله ، أى يقتاتونهم ويصنعونهم ، يصرونهم إلى المعجر عن أمر الله . وليس معجرا الله خلق فى السماء ولا فى الأرض ، ولا ملجأ منه إلا إليه السان العرب مادة معجرا

كذا إلى كذا ، وإن كان في قضية علمية فكرية ، فيعنى أن الحدث يعمل من شيء بداية إلى شيء غاية.

والسعى لا يُحمد على إطلاقه ، ولا يُذمُّ على إطلاقه ، فإن كان في حير فهو محمود ممدوح ، كالسعى الذي قال الله فيه ﴿ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ١٩ ﴾ [الإسراء]

وإن كان في شرٍّ فهو قبيح مذموم ، كالسعى الذي قال الله تعالى فيه ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ٢٠٤ ﴾ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ٢٠٥ ﴾ [البقرة]

وهم يظنون أنهم قادرون أن يُمحرونا ، فحين نأتى إليهم بكلام بليغ معجز يختلقون كلاماً فارعاً لُيعحرونا به ، فأنى يكون لهم ذلك؟ وأنى لهم أن يطعنوا بكلامهم على كلام الله؟

﴿ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ٥١ ﴾ [الحج]

فهذا حكم الله فيهم ، قضية واضحة من أقصر الطرق ، فمن ذا الذي يُعجز الله؟

عجز الآلهة

١٤

يعلن الحق سبحانه على الناس جميعاً في الآفاق ،
إعلاناً مدوياً عاماً ، عن ضعف الآلهة المدعاة ،
التي يتخذها الناس من دون الله .. يعلن عن هذا
الضعف في صورة مثل معروض للأسماع والأبصار ،
مُصوّر في مشهد شاخص متحرك ، تتملأه العيون
والقلوب .. مشهد يرسم الضعف المزري ، ويمثله أبرع
تمثيل .

يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا
ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوا مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ
وَالْمُطْلُوبُ (٧٣) مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (٧٤)﴾ [الحج]

والمثل : تشبيه شيء غير معلوم بشيء آخر معلوم وعجيب وبديع يعلق
في الدّهن ، كما نصف لك إنساناً لم تره بإنسان تعرفه نقول ، هو مثل فلان ،
وهكذا كل التشبيهات .

ومنه قوله تعالى : ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ
اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (١٧)﴾ [البقرة]

وقوه تعالى : ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحِمَّنْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرَكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ
مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَعَكَّرُونَ (١٧٦)﴾ [الأعراف]
وقوه تعالى : ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ

بَيِّنَا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ [العنكبوت]

إذن: الأمثال. إعلام بشيء معلوم ليصل العلم فيه إلى شيء مجهول ، وكلمة (مثل) استقلت بأن يكون المثلُ بديعاً في السح ، بليغاً موحزاً ، بحيث تتناقله الألسنة بسرعة في كلمات معدودة

فالمثل قول موحز بليغ قيل في مناسسته ، ثم استعمله الناس لحقته وحماله وبلاغته في المواقف المشابهة.

والحق - تبارك وتعالى - يضرب لكم هذا المثل ويقول. خذوه في بالكم وانتبهوا له ، وافتحوا له آذانكم جيداً واعقلوه ، لأنه سينفعكم في علاقتكم برسول الله وبالمؤمنين.

والخطاب هنا موجه للناس كافة ، لم يحصر أحداً دون أحد ، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ﴾ [الحج] فلم يقل يا أيها المؤمنون ؛ لأن هذا المثل موجه إلى الكفار ، فالمؤمنون ليسوا في حاجة إليه.

﴿فَاستَمِعُوا لَهُ﴾ [الحج] يعنى. انصتوا وتفهموا مراده ومرماه ، لتسيروا في حركتكم على وفق ما جاء فيه ، وعلى وفق ما فهمتم من مغزاه.

والحق - سبحانه وتعالى - يضرب لنا الأمثال بالأمور الحسية ، كي ينقل المعانى إلى أذهاننا ؛ لأن الإنسان له إلف بالمحس ، وإدراكات حواسه تعطيه أموراً حسية أولاً ، ثم تحقق له المعانى بعد ذلك.

وقد أعطانا الحق سبحانه هنا مثلاً ، فما هو هذا المثل ؟

يقول الحق تبارك وتعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾ [الحج]

فالذين تعدو بهم وتتجهون إليهم من دون الله ﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا﴾ [الحج] وهو أصغر المخلوقات ﴿وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾ [الحج] يعني تضافرت جهودهم ، واجتمع أمرهم جميعاً لا واحداً واحداً ، وهذا ترقُّ في التحدي ، حيث زاد في قوة المتحدى .

كما ترقى القرآن في تحدي العرب ، فتحداهم أولاً بأن يأتوا بمثل القرآن ، ولأن القرآن كثير تحداهم بعشر سور فما استطاعوا ، فتحداهم بسورة واحدة فلم يستطيعوا .

ثم يترقى في التحدي فيقول ﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴾ [الإسراء]

فكأنه سبحانه يقول اجمعوا كل فصحاءكم وبلغائكم بل والجن أيضاً يساعدونكم ولن تستطيعوا

وقوله تعالى ﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا﴾ [الحج] جاءت سمي المستقبل ، فلم يقل مثلاً لم يخلقوا ، فالفيها للتأيد ، فهم ما استطاعوا في الماضي ، ولن يستطيعوا أيضاً فيما بعد ، حتى لا يظن أحد أنهم ربما تمكنوا من ذلك في مستقبل الأيام ، وفي الفعل كذا على وجه التأيد ، لأنك قد تترك الفعل مع قدرتك عليه ، إنما حين تتحدى به تفعل لترد على هذا التحدي ، فأوضح لهم الحق سبحانه أنهم لم يستطيعوا قبل التحدي ، ولن يستطيعوا بعد التحدي

ثم يقول تعالى ﴿وَإِنْ يَسْأَلُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِذُوهُ مِنْهُ﴾ [الحج] فقد تقول : إن عملية الخلق هذه عمية صعبة لا يتحدى بها ، لذلك تحداهم عما هو أسهل من الخلق

﴿وَإِنْ يَسْأَلُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِذُوهُ مِنْهُ﴾ [الحج] وهل يستطيع

أحد أن يُعيد ما أخذه الذباب من طعامه على جناحه ، أو رجليه ، أو خرطوميه ؟
وكنوا يذبحون القرابين عند الأصنام ، ويصعون أمامها الطعام ليباركوه ،
فكانت الدماء تسيل عندها وتتناثر عليها ، فيحطّ عليها الذباب ، ويأخذ من
هذه الدماء على أرحله النحيطة هذه ، أو على أجنحه ، أو على خرطوميه ،
فتحدّاهم أن يستعيدوا من الذباب ما أخذه ، وهذه مسألة أسهل من مسألة
الخلق .

ولك أن تجرّب أبت هذه العملية ، إذا وقع ذباب على العسل الذي
أمامك ، فلا بدّ أن يأخذ منه شيئاً ولو كن ضئيلاً لا يدرك ، ولا يوزن ، ولا تكاد
تراه ، لكن أتستطيع أن تمسك الذبابة ، وترد ما أخذت منك ؟

فهؤلاء الشركاء لم يخلقوا شيئاً ، ولن يستطيع أحد الادعاء بأن هؤلاء
الشركاء عندهم نية الخلق ، ولكن مجيء «لن» هنا يؤكد أنهم حتى تنبيههم
لتلك المسألة فلسوف يعجزون عنها ، لأن نفى المستقل يستدعي التحدي ،
رغم أنهم آلهة متعددة ، ولو اجتمعوا قلن يخلقوا شيئاً

ويستمر التحدي في قوله سبحانه ﴿وَأَن يَسْأَلَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ
مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾ (٢٣) [الحج]

أي : لو أخذ الذباب بساقه الرفيعة شيئاً مما يملكون لما استطاعوا أن
يستخلصوه منه .

وهكذا ، يتضح أن الحق سبحانه وحده هو الخالق لكل شيء وتزعم
عاداته وحده لا شريك له ، وهو حلّ وعلا المتصرد بالربوبية والألوهية ، وهو
القهار المتكبر ، والغالب على أمره أبدأ ، فكيف يكون من دونه مساوياً به ؟
لذلك لا شريك له أبدأ

ولذلك يقول الحق سبحانه: ﴿أَيْشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ

[الأعراف]

﴿١٩١﴾

أيشركون في عبادة الله مَنْ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا ، وَهُمْ أَنْفُسُهُمْ مَخْلُوقُونَ لِلَّهِ
إِنْ مِنْ أَشْرَكُوا بِاللَّهِ الْأَصْنَامَ فَعَبَدُوا ذَلِكَ بِالْوَهْمِ ، وَتَنَارَلُوا عَنِ الْعَقْلِ ، وَكَانَ
الْوَاحِبُ أَنْ يَكُونُوا عَقْلَاءَ ، فَلَا يَتَّخِذُونَ مِنَ الْأَصْنَامِ آلِهَةً

وَالْحَلَقُ - كَمَا نَعْلَمُ - أَوَّلُ مَرْتَبَةٍ مِنْ مَرَاتِبِ الْقُدْرَةِ ، فإِذَا كَانَتِ الْأَصْنَامُ
الَّتِي اتَّخَذَهَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاءَ لَا تَخْلُقُ شَيْئًا بِإِقْرَارِهِمْ هُمْ ، فَكَيْفَ يَعْدُو بِهَا؟ إِنَّهَا
لَا تَخْلُقُ شَيْئًا بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَا تَتَنَاسَلُ ، بَلْ إِذَا أَرَادَ الْعَابِدُونَ أَنْ يَزِيدُوا صِنْمًا ،
صَنَعَهُ الْعَابِدُونَ بِأَنْفُسِهِمْ.

وفى آية أخرى يقول تعالى: ﴿أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ
الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الرعد]

أى. لو كان هَؤُلَاءِ الشُّرَكَاءُ قَدْ خَلَقُوا شَيْئًا مِثْلَ خَلْقِ اللَّهِ ، لَكَانَ لَهُمْ أَنْ
يَعْقِدُوا مِقَارِنَةً بَيْنَ خَلْقِ اللَّهِ وَخَلْقِ هَؤُلَاءِ الشُّرَكَاءِ ، وَلَكِنْ هَؤُلَاءِ الشُّرَكَاءُ
الَّذِينَ جَعَلُوهُمْ مُشَارِكِينَ لِلَّهِ فِي الْأَلُوْهِيَةِ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى خَلْقِ الشَّيْءِ ، فَكَيْفَ
يَخْتَارُونَهُمْ شُرَكَاءَ لِلَّهِ؟

ولذلك يقول الحق سبحانه.

﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ [لقمان]

واحق سبحانه يعرض علينا في سورة النمل خَلْقَ اللَّهِ ، وَهُوَ مُشَاهِدٌ
لِلنَّاسِ جَمِيعًا ، وَلَكِنْ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ يُفَصِّلُ الْأَمْرَ لَعَلَّ النَّاسَ يَتَذَكَّرُونَ: ﴿أَمَّنْ
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ
لَكُمْ أَنْ تَنْبِتُوا شَجَرَهَا أَلَمْ يَعْلَمِ اللَّهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدِلُونَ﴾ [النمل]

﴿أَمْ مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَعَالِي مَا يُدْعَوْنَ بِهِ السُّمَمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾﴾ [النمل]

ومادام أن الله تعالى ادعى مسألة الخلق لنفسه سبحانه ، ولم يقم لهذه الدعوى مازع ، فقد ثبتت له سبحانه إلى أن يدعيها غيره ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا مَعَالِي مَا يُدْعَوْنَ بِهِ السُّمَمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾﴾ [النمل]

فإن كان هناك إله آخر خلق الخلق ، فأين هو ؟ إنه لم يدر بهذه الدعوى ، أو درى بها وجب عن المواجهة ، وفي كلتا الحالتين لا يصلح إلهاً ، وإلا فلنأت هو الآخر بخلق ومعجزات أعظم مما رأينا

فإذا قال الله تعالى : أنا الله ، ولا إله غيري ، والخلق كله بسمائه وأرضه صنعتي ، ولم يوجد معارض فقد ثبتت له القضية.

فالحق سبحانه يريد أن يبنى التصور الإيماني على حذور ثابتة في النفس البشرية ، لأن الإنسان الذي يُفاحاً بهذا الكون ، وفيه سماء بهذا الشكل بلا عمد ، وتحتها الكواكب ، وأرض مستقرة ، بالله ألا يفكر فيمن صنع هذا؟

والله لو أن واحداً استيقظ من نومه ووجد سرادقاً قد نُصب في الميدان ليلاً لوقف ليسأل ما الحكاية؟ فما بالنا بواحد فتح عينيه فوجد هذا الكون المنتظم الذي يعطيه أسباب الحياة؟

وبو أن إنساناً وقعت به طائفة في صحراء ، ولم يجد فيها ماء ولا شجراً ولا أناساً ، ولأنه مُجهد غلبه النوم ، فاستيقظ فوجد مائدة عليها أطيب الطعام بالله قبل أن يمد يده ليستفح بها ألا يجول فكره فيمن صنع هذه؟

إن دهشته من الحدث تجعله يفكر فيمن جاء بها قليماً يذوق الطعام رغم أنه جوعان ، فكذلك الناس الذين فتحوا عيونهم فوجدوا هذا الكون العجيب ، وبعد ذلك لم يدع أحد منهم أنه خلقه.

ولو كان أحد قد ادّعى أنه خلقه لكأست المسألة تسهل ، لكن أحداً لم يدّع صنّعه ، هذا الكون الذى يراه جميعاً بانتظامه الرائع وقوانينه الثابتة. هل قال أحد إننى صنعته ؟ لا .

إذن فالذى قال ' إننى صنعته تسلم له الدعوة ، حتى يأتى واحد آخر يقول أما الذى صنّعه ، لم يحدث هذا قط برغم وحود الملاحدة والمفترين على الله.

ولذلك جاء قوله تعالى ﴿ أَمِنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [النمل] كأن الحق يقول. إن لم أكن أنا الذى خلقت ، فمن الذى خلق إذن؟ ولم يجرؤ أحد على أن ينسب الكون بنفسه ، لأن الكفار والملاحدة لا يستطيعون خلق شيء تافه من عدم

ومثال ذلك كوب الماء الذى تركه الله ولم يحلقه على الصورة لتي هو عليها ، كى يصنعوه ليفهموا أن كل شيء تم بخلقه سبحانه كوب الماء ، هذا شيء أترف الحياة ، وقبل أن تتم صناعة الكوب كنا شرب ، ولم يكن هالك شجر يطرح ويثمر أكواماً ، بل صنعه إنسار أراد أن يُترف الحياة.

فإذا كان هذا الشيء الصغير له صانع ، جال فى بواحي علوم شتى وفى المادة ، ثم نظر إلى الأرض حتى وجد المادة التى عندما تُصهر تعطى هذه الشفافية واللمعان ، فجرب فى عناصر الأرض فلم يجد إلا الرمل ، واكتشف هذه المادة ومزجها بمواد أخرى لصهرها وإدابتها ، واحتاجت صناعة الكوب إلى معامل وعلماء

كل هذا من أحل الكوب الصغير الذى قد تستعنى عنه ، نظر ما يحتاجه لصنّعه؟ احتاج طقات جالت فى جميع مواد الأرض ، وإمكانات صناعية وأساساً يضعون معادلات كيماوية ، فما دأنا بالأشياء الأصلية ، وكم تحتاج؟

إن كل صنعة تحتاج على قدرها ، ولم يقل أحد : إننى صنعتها فيقول الحق : من الذى صنع كل هذا ؟ وساعة يطرح سؤالاً فهو لا يريد أن يجعل القضية إخبارية منه ، وهو القادر أن يقول : أنا الذى خلق السماء والأرض فماذا يفعل المسئول ؟ إنه يتخبط فى إجابته ، ثم فى النهاية لا يجد إلا الله .

وكان السائل لا يطرح هذا السؤال إلا إذا وثق أن الإحالة لا تكون إلا على وفق ما يريد ﴿ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ نَخْلًا ﴾ [النمل]

وجاء هنا بالحاجة المباشرة ﴿ فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ﴾ [النمل] أى : أنها تسرُّ النظر بما فيها من خُضرة ونضارة وطراوة وطلُّ وأزهار وثمار ، ولم يختصر الأمر فيقول (لتأكلوا منها) لأن الذى يأكل هو الذى يملك فقط ، لكن جمال المنظر لا يحجزه أحد عن كل من يرى ، ويستمتع بما يراه ، وكل منا عندما يرى بستاناً جميلاً يسره منظره ، صحيح أنك لا تمد يدك لتأكل منه ؛ لأنه ليس ملكك لكن هل يمنعك أحد أن تمتع به نظرك ، وأن تمتع أنفك برائحته الجميلة ؟ لا .

وهكذا جاء الحق بالنعمة الشائعة لمن يملك ولن لا يملك ، فقال : ﴿ ذَاتَ بَهْجَةٍ ﴾ [النمل] ونعرف أن الحق - سبحانه وتعالى - حين يمتنُّ بالأشياء يوضح لك : إياك أن تفهم أن لغرض من هذه المسألة أن تأكلها لتملأ بها بطبك فقط ، لأن هناك أشياء جميلة لا ننتفع بها أكلاً ، فهناك ألوان من الشجر ليس له ثمرة لكن لا بد أن له عملاً ، فورقه احميل قد يفيد فى الظل وما يشيعه من رائحة تعطر الجو ، وبه خشب يحتاج إليه ، وجانب هذا نجد أشجاراً لها ثمار حميلة تنتفع بها .

ولذلك يقول الحق: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ (١) دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾﴾ [الأنعام]

وسبحانه بديع السماوات والأرض ، سبحانه هو القوى الذي خلق ، وهو حي لا يموت ، سحانه هو الخالق للكون ، والعليم بكل ما فيه ، ولا يحتاج إلى معاونة من أحد.

﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾﴾ [الأنعام]

وما دام هو خالق كل شيء وهو الباقي فهو الأحق بالعبادة ؛ لأن العبادة معناها طاعة الأمر وطاعة النهي ، ومادام سبحانه الذي خلق فهو الذي يضع قانون الصيانة للإنسان والكون ، وإن خالفت المنهج يفسد الكون والإنسان ، وإذا فسد الكون أو الإنسان فأنت تلجأ إلى منهج الخالق لتعيد لكل منهما صلاحيته ؛ لذلك فهو الأول بالعبادة.

﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴿١٠٥﴾﴾ [الأنعام]

وهذه شهادة شهد بها لذاته قبل أن يخلق كل شيء ، وقبل أن يخلق الملائكة ، وشهدت بها ملائكته ، وشهد بها أربو العلم.

يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ﴿١٨﴾﴾ [آل عمران]

إذن ، قاله شهد بالوحيته من البداية ، ومن أسمائه الحسنى «المؤمن» .

(١) انظر لعنق. وهو دواشماريح لمكتبة ناسخ وجمعه أقراء وقور ١ لفاموس اموم ٢ ١١٣٥

ويحسن مؤمنون بالله ، وربنا المؤمن بأنه إله واحد ، وهذا الإيمان منه أنه إله واحد يخاطب كل شيء يريد ، وهو يعلم أن أي شيء لا يقدر أن يحالته .

لذلك كان قول الحق سبحانه ﴿ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

(٧٤) ﴾ [الحج] ، أي . أن هؤلاء الكفار الذين عبدوا آلهة من دون الله لا تستطيع أن تخلق ذباباً ، ولا تستطيع حتى أن ترد من الذباب ما أخذه ، هؤلاء ما عرفوا لله قدره ، ولو عرفوا قدر الله ما عبدوا غيره .

ومعنى المقدار في حقه تعالى عظمته في صفات الكمال فيه ﴿ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ (٧٤) ﴾ [الحج] ما عظموه حق التعظيم الذي ينبغي له ، وما عرفوا قدره ولو عرفوا ما عبدوا غيره ، ولا عبدوا أحداً معه من هذه الآلهة التي لا تخلق ذباباً ، ولا حتى تسترد ما أخذه منهم الذباب ، فكيف يسوون هؤلاء بالله ويقارنونهم به عز وجل ؟

إنهم لو عرفوا لله تعالى قدره لاستحيوا من ذلك كله ، لذلك كان قول الحق سبحانه في نهاية الآية ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (٧٤) ﴾ [الحج] ، لأن الحق سبحانه تكلم في المثل السابق بمن أنصرفوا عن عبادته سبحانه إلى عبادة الأصنام ، وقال . ﴿ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ (٧٣) ﴾ [الحج]

فقال في مقابل هذا الضعف إن الله لقويٌّ ، قوة عن العابد لأنه ليس في حاجة إلى عبادته ، وقوة عن المعبود ، لأنه لو شاء حطمه ، وما دُمتم أنصرفتم عن الله وعدتم غيره ، فهذا فيه مضارة ، وكأن هناك معركة ، فإن كان كذلك فالله عزيز لا يُغالب

وكان النبي ﷺ إذا أتى على الله تعالى بقول : «سبحانك لا يحصى

ثناء عليك ، أنت كما أثبتت على نفسك» (١)

لمادا ؟ لأنه لا يملك أحد مهما أُوتى من بلاغة الأسلوب أن يُثنى على الله الثناء المناسب الذي يليق به سبحانه ، ومن رحمة الله تعالى بعباده أن تحمل عنهم هذه المسألة فأثنى الحق سبحانه على نفسه ، وعلمنا كيف نُثني عليه سبحانه .

فإذا ما تحدثت البليغ وأثنى على الله بفنون القول والثناء ، فإن العبيد الذي لا يجيد الكلام يطمئن ، حيث يُثنى على ربه بما علمه من الثناء ، وما وضعه من صيغ بقولها الفيلسوف ، ويقولها راعي الشاة ولولا أن الله تعالى علم صيغة الحمد في سورة الفاتحة ، فقال ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة] ما تعلمنا هذه الصيغة ، فتعليم الله لعباده صيغة الحمد في ذاتها بعمدة تستحق الحمد ، والحمد يستحق الحمد ، وهكذا في سلسلة لا تنتهي ، ليظل الحق - تبارك وتعالى - محموداً دائماً ، وبظل العبد حامداً دائماً.

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٦ / ٥٨ ، ١٢٠) ، وكذا مسلم في صحيحه (٤٨٦) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله ﷺ ليلة من المهرش فاسمسه فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في السجدة وهما منصوبان وهو يقول «سبحم أعود برصك من سحقك ، وعمهاتك من عقوبتك ، وأعود بك منك ، لا أحصى ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك»

١٥ يوم الفرع الأكبر

ذلك اليوم الذي يقطع أواصر الرحم والنسب ،
ويشغل الوالد عن الولد ، ويحول بين المولود والوالد ،
وتقف كل نفس فيه وحيدة فريدة مجردة من كل عون
ومن كل سند ، موحشة من كل قُربى ومن كل
رابطة .

يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ
جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ
(٣٣) ﴾ [لقمان]

ساعة يسمع الإنسان أى أمر فيه فتنة ، فلا يظن أنها أمر سيء ، بل عليه
أن يتذكر أن الفتنة اختبار وانتلاء وامتحان ، وعلى الإنسان أن ينجح مع هذه
الفتنة ، فالفتنة إنما تضر من يحقق ، ويضعف عند مواحتها .

والكافرون لا ينجحون فى فتنة الأموال والأولاد ، بل سوف يأتى يوم لا
يمكنون فيه هذا المال ، ولا أولئك الأولاد ، وحتى إن ملكوا المال فلن يشتروا به
فى الآخرة شيئاً ، وسيكون كل واحد من أولادهم مشغولاً بنفسه

إن كل امرئ له يوم القيامة شأن يلهمه عن الآخرين ، والكافرون فى
الدنيا مشغولون بأموالهم وأولادهم .

كما قال تعالى : ﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ
(٣٦) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (٣٧) ﴾ [عبس]

لذلك حينما حدث رسول الله ﷺ أما سنحشر يوم القيامة حفاة عراة تعحيت السيدات عائشة ، واستحيت من هذا الموقف ، فأخبرها رسول الله ﷺ أن الأمر ليس كذلك ، فهذا موقف ينشعل كل بنفسه ، والحال أصعب من أن ينظر أحد لأحد^(١).

إذن : النفي لنفي الأنساب ، لا للأنساب نفسها

وإن كان نفع الأسباب يمتنع لهول الآخرة فقد يتسامى الإنسان فيمنع نفسه حتى في الدنيا عن دوى قرأته إن كانوا غير مؤمنين ، وقد ضربها الله مثلاً في قصة نوح عليه السلام وولده ، وخاطبه ربه ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ [هود]

فامتنع النسب حتى في الدنيا ، فالبنوة ليست بنوة الدم واللحم ، البنوة - خاصة عند الأنبياء - بنوة عمل واتباع

وإذا تأملت تاريخ المسلمين الأوائل لوحدتهم يعتززون بالإسلام بالأنساب ، فالدين والعقيدة هما اللُّحمة ، وهما لرابطة القوية التي تربط الإنسان بغيره ، وإن كان أدنى منه في مقاييس الحياة

قرأنا في قصة بدر أن مصعب بن عمير^(٢) - رضوان الله عليه - وكان فتي قريش المدلل ، وأغنى أغنيائها ، يلبس أفخر الثياب ويعيش ألين عيشة ، فلما

(١) أخرج الإمام أحمد في مسنده (٦/ ٩٠)، ولساني في سسه (٤/ ١١٤) والحاكم في مستدركه (٤/ ٥٦٤) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي ﷺ: «يبحث الله الناس يوم القيامة حفاة عراة عرلاً فقالت عائشة: يا رسول الله، فكيف بالعمورات؟» قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه» قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»

(٢) هو أبو محمد مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف، أمه حُنا بنت مالك، وقد كان مصعب في مكة شاباً وحمالاً، وكانت أمه كثيرة المال تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقه، وكان أعطر أهل مكة، كنتم إسلامه ويكنى بكشف أمره فحسنته أمه وقومه ولم يرل محسوساً حتى هاجر إلى الحبشة استشهد في يوم أحد، قال عامر بن ربيعة كان رفيقاً من بين القوم، فلم أر رجلاً قط كان أحسن خلقاً، ولا أقدر حلاًفاً منه [الطهات الكبير لاس سعد ٣/ ١٠٩]

أشرب قلبه الإيمان زهد في كل هذا المعيم ، وحُرِّم من خير أهله ، ثم هاجر إلى المدينة ، وهناك رآه رسول الله ﷺ يلبس جلد مُساة ، فقال : « انظروا ماذا فعل الإيمان بأخيكم »^(١).

وفي المعركة ، رأى مصعب أخاه أبا عريير^(٢) أسيراً في يد واحد من الأنصار هو الصحابي أبو اليسر^(٣) ، فقال له مصعب : اشدّد على أسيرك - يعني : إياك أن يُقِلّت منك - فإن أمه غنية ، وستفديه بمال كثير ، فنظر أبو عزيز إلى مصعب ، وقال : أهذه وصاتك بأخيك؟ فقال : هذا أخي دونك.

إذن : فلا أنساب بينهم ، حتى في الدنيا قبل الآخرة

وفي عزوة أُحُد ، استشهد مصعب بن عمير ، ولم يحدوا ما يكفّنونه فيه إلا ثوباً قصيراً ، إن غطّى رأسه انكشفت رجلاه ، وإن غطّى رجله انكشفت رأسه ، فقال النبي ﷺ : « غطّوا رأسه ، واحملوا على رجله من الإذخر »^{(٤) (١٤) (٥)}.

(١) أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء (١٠٨/١) عن عمر بن الخطاب قال نظر لسيّدنا ﷺ إلى مصعب بن عمير مفلاً وعصبه هاب كمش قد تنطق به فقال ﷺ : انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نور الله فيه ، لقد رآه بين أنوبين يعدونه بأطيب لطعام ولشراب ، فدعا حب الله ورسوله إلى ما ترون قال الحافظ العراقي في تحريجه لأحاديث إحياء علوم الدين (٢٩٥ / ٤) «إسناده حسن»

(٢) أبو عريير هو ررارة بن عمير أخو مصعب بن عمير ، به صحة وسماع من النبي ﷺ ، وانفق أهل المعاري على أنه مُسر يوم بدر انظر الإصانة في تفسير الصحابة لاس حر لعسقلاني إتحاف ٧٥٣ الكشي

(٣) أبو اليسر اسمع الباء والسيف هو كعب بن عمرو الأنصاري شهد لعقبة ويدرأ ، وله بها ثار كثيرة ، وهو الذي أسر العباس بن عبدالمطلب ، كان قصيراً عظيم لظفر ، مات بالمدينة عام ٥٥ هجرية الإصانة برحمة ١٢٤٣

(٤) الإذخر خشبة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشب المسار لعرب - مادة دحر

(٥) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (١٢٧٦) ، ومسلم في صحيحه (٩٤٠) من حديث حباب بن الأرت

والسيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان لما أسلمت وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة ، لكن اتهمها البعض بأنها هاجرت ، لا من أجل دينها ، ولكن من أجل زوجها ، فيشاء الله تعالى أن يظهر براءتها ، فيتنصر زوجها عبيد الله بن جحش هناك ، وتظل هي على الإيمان ، ولما علم رسول الله ﷺ بأمرها أراد أن يعوضها فخطبها لنفسه ، ولم ينتظر إلى أن تحيى ليعقد عليها ، فوكل النجاشي ملك الحبشة ليعقد له عليها (١)

وبعد زواجها من رسول الله ﷺ أراد أبوها أبو سفيان ريارتها ، وكانت تمهد فراش رسول الله ، فلما أراد أبو سفيان أن يجلس عليه نحته جابياً ، ومنعته أن يجلس - وهو كافر - على فراش رسول الله ، فقال أصناً بالفراش علي؟ فقالت: نعم (٢)

إذن. نفع الأنساب يمتنع في الدنيا قبل امتناعه في الآخرة ، لكن الحق - سبحانه وتعالى - تفصل بأن أبقى مطلوبات النسب في الدنيا، ودعانا إلى الحفاظ عليها حتى مع الكافرين ، لأنه سبحانه وسع الكافر ، فعلى المؤمن أن يسعه من باب أولى ، فإن رأيت الكافر في شدة ، وقدرت أن تُعيه فأعه.

واقراً في هذا قوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ (٣٥) [لقمان]

(١) قال ابن الجوزي في صفة الصفوة (٢/ ٣١) «سم رسول الله ﷺ عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة ليعطيها عليه فزوجها به وأصدق عنه النجاشي أربع مائة دينار وبعث بها إلى شرحبيل بن حسنة وفل وكثرت حادثة سعيد بن العاص فزوجها، وذلك سنة سبع من الهجرة»
(٢) أورده ابن الجوزي في صفة الصفوة (٢/ ٢٣) «أنه سمع فل لانه أم حبيبة بعد أن طوت فراش رسول الله ﷺ ناسبة ، أرعت بهذا الفراش عي، أم بن عه؟ فقالت بل هو فراش رسول الله ﷺ وامت مروءة بحس مشرت فقال يا نبي، لقد أصابت عدي شر» ومعلوم أن أم سفيان أسمى فيما بعد في فتح مكة

فهما كافران ، بل ويريدانك كافراً ، ومع ذلك احفظ لهما حقَّ لسبب ، ولا تقطع الصلة بهما .

ويُروى أن إبراهيم - عليه السلام - وقد أعطاه الله الحُلَّةَ ، وقال عنه ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴾ [النجم] وابتلاه بكلمات فآتتهنَّ ، مرَّ عليه عابر سبل بلس ، فقبل أن يدخله ويضيفه سألَه عن ديانتِه ، فأخبره أنه غير مؤمن ، فأعرض عنه إبراهيم - عليه السلام - وتركه ينصرف . فأوحى الله إليه : يا إبراهيم وسعتُ عبدى وهو كافر بى ، وتريده أن يُغيِّر ديه لضيافة ليلة ؟

فأسرع إبراهيم خلف الرجل حتى لحق به ، وأخبره بما كان من عتاب ربه له فى شأنه ، فقال الرجل : نعم الرب الذى يعاتب أحببته فى أمر أعدائه ، وشهد أن لا إله إلا الله وأن إبراهيم رسول الله

ويرتقى أهل المعرفة بالنسب فيروون أنه يتعدى الارتباط بسبب وحوذك ، وهو الأب أو الأم ، فالنسب وإن كان ميلاد شىء من شىء ، أو تفرع شىء من شىء فهناك نسب أعلى ، لا لمن أوجدت بسبب ، وإنما لمن أوجدك بلا سبب الوحد الأول ، فكار عليك أن تراعى هذا السبب أولاً الذى أوجدك من عدم ، وإن أثبت حقاً للوالدين ؛ لأنهما سبب وجودك ، فكيف بالموجد الأعلى ؟

فقول الحق سبحانه ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاحْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزَى وَالِدُ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا ﴾ [لقمان]

أى أن الإنسان لا يمكن أن يحزى عن إنسان مهما بلغت قرابته ، لا يحزى الولد عن أمه أو أبيه ، أو يحزى الوالد عن أولاده .

فعدل الله يقتضى أن يحاسب الإنسان عمله ، وأن يُسأل عن نفسه ، فلا يرمى أحد ذنبه على أحد .

وحول هذه القضية تحدث كثير من المستشرقين الذين يبحثون في القرآن عن مأخذ ، فوقفوا عند هذه الآية

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ (١٥)﴾ [الإسراء]

وقالوا: كيف توفق بينها وبين قوله: ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ (١٦)﴾ [العنكبوت]

وقوله تعالى ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (٢٥)﴾ [النحل]

ونقول: التوفيق بين الآية الأولى والآيتين الأخيرتين هين لو فهموا الفرق بين الوزر في الآية الأولى ، والوزر في الآيتين الأخيرتين.

ففي الأولى وزر ذاتي خاص بالإنسان نفسه ، حيث صل هو في نفسه ، فيجب أن يتحمل وزر ضلاله ، أما في الآية الثانية فقد أضل غيره ، فتحمل وزره الخاص به ، وتحمل وزر من أضلهم لذلك قال الحق سبحانه:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (١٧٠)﴾ [البقرة]

وهذه الآية تعالج قضية خطيرة في المجتمع الإسلامي ، قضية تقليد الناس لعادات آبائهم ، والنقل يد هو نشأة طبيعية في الإنسان ؛ لأن الإنسان حين يخرج للوجود مُمدّاً بطاقة الحياة ، فهذه الطاقة تريد أن تتحرك ، وحركتها تأتي دائماً وفق ما ترى من حركة السابق لها.

فالطفل الصغير لا يعرف أن يده تتناول أشياء ، إلا إذا رأى في البيئة المحيطة به إنساناً يفعل ذلك ، وحين يريد الطفل أن يتحرك فهو يقلد حركة

الذين حوله ، ولذلك تجد الأطفال دائماً يُقلّدون آباءهم في معظم حركاتهم ،
وحيث يوجد الأطفال مع أحيال متعاقبة تمثل أعماراً مختلفة ، فإن الطفل
الصغير يُقلّد في حركته البدائية خليطاً من حركات هذه الأجيال ، فهو يُقلّد
جده ، ويُقلّد جدته ، ويُقلّد أمه وأمه ، وإخوته ، فتنشأ حركات مختلطة تمثل
الأحيال كلها

ولذلك ، فاندماح الطفل في أسرة مكوبة من آباء وأجداد ، تمثل في
الإنسان طبيعة الحياة المتصلة بمنهج الحركة في الأرض ومنهج السماء ؛ لأن
الطفل حين يعيش مع أبيه فقط ، قد يجده مشغولاً في حركة الحياة التي ربما
شدته عن قيم الحياة أو عن منهج السماء ، لكنه حين يرى أباً لأبيه هو حده قد
فرغ من حركة الحياة ، وانحى إلى منهج القيم ، لأنه قريب عهد فيما يظن ببقاء
الله ، فإن كان لا يصلي في شبابه فهو يصلي الآن ، وإن كان لا يفعل لطاعات
سابقاً ، أصبح يفعلها الآن.

وهكذا يرى الطفل حركة الحياة الحامحة في الدنيا والتلهف عليها من أبيه
ويجد الإقبال على القيم والعبادات من جده ، ولذلك تحده ربما عاون جده على
الطاعة ، فساعة يسمع الطفل المؤذن يقول «الله أكبر» فهو يعرف أن حده يريد
أن يصلي ، فيذهب هو ويأتي بالسحادة ويفرشها جده ، ويقف مُقلداً جده ،
وإن كانت تتأ ، فنحن نحدها نُقلد أمها أو جدتها ، وتضع الغطاء على رأسها
لتصلي .

إذن ، فاندماح الأحيال يعطي الخير من الحركتين ، حركة مادية الحياة ،
وحركة قيم منهج السماء ؛ ولذلك يمتزج الحق علياً قائلاً

﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةٍ﴾ (٧٢) ﴿[النحل]

إذن: فتقليد الأجيال اللاحقة للأجيال السابقة أمر تقتضيه طبيعة الوجود
وحين يدعو الله الناس أن يتبعوا ما يُزله على الرسل فهو ينهاهم أن
يتسعوا تقليد الآباء في كل حركاتهم ، لأنه قد تكون حركة الآباء قد اختلّت
بالغفلة عن المهج أو بسيان المهج ؛ لذلك يدعونا ويأمرنا سبحانه أن ننخلع
عن هذه الأشياء ونتبع ما أنزل الله ، ولا نهبط إلى مستوى الأرض ؛ لأن عادت
ومنهج الأرض قد تتغير ، ولكن منهج السماء دائماً لا يتغير ، فاتبعوا ما أنزل
الله .

والناس حين يحتجّون بقولون: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ، وتلك
قضية تبريرية في الوجود ، ولو كان ذلك حقاً وصدقاً ، ومطابقاً للواقع ، لما
كرر الله الرسالات ، بعد أن علّم آدم كل المنهج الذي يريد . لأننا لو كنا نتبع ما
ألفينا عليه آباءنا ، لكان أبناء آدم سيتبعون ما كان يفعله آدم ، وأبناء آدم
يتبعون آباءهم ، وهكذا يظل منهج السماء موجوداً متوارثاً فلا تغيير فيه

إذن: فما الذي اقتضى أن يتغير منهج السماء؟

إن هذا دليل على أن الناس قد غيروا المهج ؛ ولذلك فقولهم: ﴿نَتَّبِعُ مَا
أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ [البقرة] هي قضية مكذوبة؛ لأنهم لو اتبعوا ما وجدوا
عليه آباءهم ، لظلّ منهج الله في الأرض مضيئاً غير متأثر بغفلة الناس ولا
متأثراً باسحرافات أهل الأرض عن منهج السماء ، وهو تبرير يكشف أن ما
وجدوا عليه آباءهم يوافق أهواءهم .

وقوله الحق ﴿اتَّبِعُوا﴾ [البقرة] أى اجعلوا ما أنزل عليكم من
السماء متبوعاً ، وكونوا تابعين لهذا المنهج ، لا تابعين لسواه ، لأن ما سوى
منهج السماء هو منهج من صناعة أهل الأرض ، وهو منهج غير مأمون .

وقولهم: ﴿مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ (١٧٠) ﴿[البقرة] أَيْ مَا وَحَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ،
وما تفتحت عليه عيوننا فوجدناه حركة نُحْتَدِي وَتُقْتَدِي

والحق يُبَيِّنُ لَهُمْ أَنَّ هَذَا كَلَامَ خَاطِئٍ ، وَكَلَامَ تَبْرِيرِي وَأَنْتُمْ غَيْرُ صَادِقِينَ
فِيهِ ، وَعَدَمُ الصِّدْقِ يَتَّصِحُ فِي أَنْكُمْ لَوْ كُنْتُمْ مُتَّبِعِينَ لِمَهْجِ السَّمَاءِ ، لَمَّا تَغَيَّرَ
الْمَهْجُ ، هَذَا أَوَّلًا ، أَمَّا ثَانِيًا فَأَنْتُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ تَحْتَلِفُونَ عَنْ آبَائِكُمْ ،
فَحِينَ تَكُونُ لِلْآبَاءِ شَخْصِيَّةً وَذَاتِيَّةً فَإِنَّا نَحْدُ الْآبَاءَ حَرِيصِينَ عَلَى الْاِخْتِلَافِ ،
وَنَحْدُ أَجْيَالًا مُتَفَسِّخَةً ، فَالْأَبُ يَرِيدُ شَيْئًا ، وَالْإِنُّ يَرِيدُ شَيْئًا آخَرَ .

لِذَلِكَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَقُولُوا: ﴿بَلْ تَتَّبِعْ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ (١٧٠) ﴿[البقرة] ،
لَأَنَّهُ لَوْ صَحَّ ذَلِكَ لَمَّا اِخْتَلَفَ مِنْهَجُ اللَّهِ عَلَى الْأَرْضِ ، لَكِنِ الْمَنْهَجُ اِخْتَلَفَ
لِدُخُولِ أَهْوَاءِ الْبَشَرِ ، وَمَعَ ذَلِكَ نَرَى مَعْصَاً مِنَ الْخِلَافِ فِي سُلُوكِ الْآبَاءِ عَنْ
الْآبَاءِ ، وَبِقَبْلِ ذَلِكَ وَنَقُولُ: هَذَا بِحَكْمِ تَغْيِيرِ وَاِخْتِلَافِ الْأَجْيَالِ ، أَيْ أَنَّ الْآبَاءَ
أَصَحَّتْ لَهُمْ ذَاتِيَّةٌ ، وَلِذَلِكَ فَالْقَوْلُ بِاتِّبَاعِ الْأَنْبَاءِ لِلْآبَاءِ كَدِبٌ لَا يُمَثِّلُ الْوَاقِعَ
وَالْحَقُّ - سَحَابُهُ وَتَعَالَى - يَرُدُّ عَلَى هَذِهِ الْقَضِيَّةِ ، لِأَنَّهَا قَضِيَّةٌ تَبْرِيرِيَّةٌ
لِدَلِيلٍ لَهَا مِنْ صِدْقٍ ، وَلَا بُرْهَانَ لَهَا مِنْ وَاقِعٍ

وَيَقُولُ سَحَابُهُ: ﴿أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ (١٧٠) ﴿
[البقرة] أَيْ ، أَتَتَّبِعُونَ مَا وَجَدُوا عَلَيْهِ آبَاءَهُمْ حَتَّى وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
وَلَا يَهْتَدُونَ؟

إِذِنْ الرَّدُّ جَاءَ مِنْ مَحِيطَتَيْنِ ، مِنْ مَحِيطَةِ التَّعْقُلِ ، وَمِنْ مَحِيطَةِ الْإِهْدَاءِ ،
وَكُلُّهُ مِنَ التَّعْقُلِ وَالْإِهْدَاءِ مُنْفَىٌ عَنِ الْآمَاءِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، فَأَنْتُمْ تَتَّبِعُونَهُمْ
اتِّبَاعًا بَلَا تَفْكَيرٍ ، اتِّبَاعًا أَعْمَى

وَالْإِنْسَانُ لَا يَطِيعُ طَاعَةً عَمِيَاءَ إِلَّا لِمَنْ يَتَيَقَّنُ صِدْقَ بَصِيرَتِهِ الذِّهْنِيَّةِ الْمَطْلُوقَةِ

وهذه لا يمكن أن تتأتى من بشر إلى بشر ، فالصاعة المطلقة لا تصح أن تكون لشيء إلا لمهيج السماء .

وحيث تكون طاعة عمياء من تثق ببصره الشافى الكافى الحكيم ، فهى طاعة مُبصرة وبصيرة فى آن واحد ، لأنك تحمى نفسك من خطأ بصرك ، وخطأ بصرتك ، وتلتزم فى التبعية عن تعتقد أن بصره وبصيرته لا يحصيان أبداً عندها لا تكون طاعة عمياء .

إدر - فالحق - سبحانه وتعالى - يُنْهَهم إلى أنه لا يصحُّ أن تقولوا . إنكم تسعون ما وجدتم عليه آباءكم ، لأنه يجوز أن يكون آباؤكم لا يعقبون ، ويجوز أن يكونوا غير مهتدين ، لو كان آباؤكم لهم عقل أو لهم اهتداء ، عند ذلك يكون اتباعكم لهم أمراً سليماً . لا لأنكم اتعتم آباءكم ، ولكن لأنكم اتعتم المعقول والهدى .

وهكذا محد أن قضية التقليد هى أمر مزعوم ، لأنك لا تقلد مساويك أبداً ولكنك تتبع من تعتقد أنه أحكم منك ، وما دام مساوياً لك فلا يصحُّ أن تُقلِّده فى كل حركة ، بل يجب أن تعرض الحركة على ذهنك ، ولذلك فتكليف الله لعباده لم ينشأ إلا بعد اكتمال العقل بالبلوغ .

فهو سبحانه لا يأخذ العقل على عرة قل أن يضحج ، بل لا يُكَلِّف الله عبداً إلا إذا صبح عقله ، ولا يُكَلِّفه إن لم يوجد له عقلاً ، ولا يُكَلِّفه إن لم تكن قوته وراء عقله ، فإن كان الإنسان سليم القوة والعقل فإن تكليفه يكون تاماً ، فسبحانه لا يكلف إلا صاحب العقل الباصح ، والذي لديه قدرة تُمكنه من تنفيذ ما اهتدى إليه عقله ، أى . غير مُكره .

فالذى يُكَلِّف الإنسان بمقتضى هذه الأشياء هو عالم أن العقل إن وُجد ناضحاً بلا إكراه ، فلا بدُّ أن يهتدى إلى قضية الحق .

فالحق سبحانه لا يفاجيء الإنسان بتكليف إلا بعد أن يُعده إعداداً كاملاً لأنه لو كلفه قبل أن يُضج غريباً ، وقبل أن تصبح له قدرة على استقاء النوع لقال الإنسان إن الله كلفني قبل أن يُوحد في ذلك ، عندئذ لا يكون التعاقد الإيماني صحيحاً .

وبذلك يُؤخر الحق تكليفه لعباده ، حتى يكتمل لهم نُضج العقل ، ونُضج العريضة معاً ، وحتى يدخل الإنسان في التكليف بكل مقوماته وبكل عرائزه وانفعالاته ، حتى إذا تعاقد إيمانياً ، فإن عليه أن يلتزم بتعاقده

إذن فالحق - سبحانه وتعالى - يريد أن يُربِّي في الإنسان ذاتيته من فور أن يصبح صالحاً لاستبقاء النوع في غيره ، وما دامت قد أصبحت له ذاتية مكتملة ، فالحق يريد أن يُنهي عنه التبعية لغيره ، عند ذلك لا يقول أحد «أفعل مثل فعل أبي» .

لكن هناك مَنْ قالوا ﴿ تَبِعْ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ﴾ (١٧٠) [البقرة]

لمادا يتبعون آباءهم في المنهج الباطل ، ولا يتبعوهم في باقى أمور الدنيا؟ إذن . فلا شيء قد جعلهم يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم إلا لأنهم وجدوا فيه ما يوافق هواهم ، بدليل أنهم اسلخوا عن تبعيهم لآبائهم في أشياء رأوها في سلوك الآباء وخالفوهم فيها ، وما داموا قد خالفوهم في أشياء كثيرة فلماذا يتبعوهم في الدين الزائف ؟

إن الله يريد أن يُخلص الإنسان من إसार هذا الاتباع ، ويلفت العباد . تعقلوا يا مَنْ أصبحت لكم ذاتية ، وليعلم كل منكم أنه نُضج العقل يجب أن يصل إلى الهداية إلى الخالق الواحد الأحد ، وإن كنت قد لتحمت بأبيك في أول الأمر لأنه يعولك ويمدك ، فهذا الأب هو محرد سبب أراده الله لك ، ولكن

الله هو خالقك ، وهو الذى أنزل المنهج الذى يجب أن تتحجم به لتصير حياتك إلى نماء وخير .

وهو سبحانه يقول : ﴿وَأَخْشُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا﴾ (٢٢) ﴿ [لقمان]

إن الحق - سبحانه وتعالى - يفصل لنا هذا الأمر بدقة ، فإذا كان الآباء لا يعقلون ، فمادا عن موقف الآباء ؟ إن على الأبناء أن يصلحوا أنفسهم عن الحق .

وإلا فليوقن الجميع أنه راجع إلى الله مُحَاسِبٌ عن نفسه ، ومسئول عن أفعاله وأعماله ، فترفعها من كسب يده يقول تعالى : ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ (٢٣) ﴿ [لقمان]

ويقول سبحانه : ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ (٢٤) ﴿ [يونس]

فحين يقول سبحانه : ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ (٢٤) ﴿ [يونس] بهذا إعلام لكل الخلق أن كل الأمور معلومة له سبحانه ، فقد أنزل التكليف الذى قد يطاع وقد يعصى ، فمن أطاع وفرح ، ومن يعص يحزن ؛ لأنه سيلقى عقاب العصاة حين يرجع إلى الله

فالطائع وفرح بجراؤه الله له ، وعلى العاصى أن يراجع نفسه قبل أن يرجع إلى الله ، ولنعلم أن وعد الله حق ، لأنه سبحانه يملئ ما يعد به ، وسبحانه منزّه عن الكذب والحدیعة ، لأنه القائل : ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ (٢٥) ﴿ [النساء]

وهو سبحانه أقوى مما خلق ومن خلق ، ولا تحويه إمكاناته ، لأنه يملك الكون كله .

والرجوع إلى الله يُطمئن الملتزمين بمنهج الله إلى أن هناك بعثاً وحساباً ، لأن المؤمن المطيع لا يُدَّ أن ينال حسن الثواب ، وأن ينال العاصي الشرير الذي شقيت الدنيا كلها بعصيان العقاب ، ولذلك لا يُدَّ من الإعادة ، ليحري الله كل واحد عمله بالقسط

بقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴾ [لقمان]

فعرَض الدنيا ومتاعها كماء ابلح ، كلما شربت منه ازدادت ظمأ ، فالإنسان من هؤلاء يخدع نفسه ويغشها ، ويغتر بالمال والأولاد ، وينسى أن الحياة تسير بأمر من يملك الملك كله ، فهو يأخذ مسألة الحياة في غير موقعها ، فالمرور بالمال والأولاد في الحياة أمر خدع ، فالإنسان يستطيع أن يعيش الحياة بلا مال أو أولاد.

ومن يغتر بالمال أو الأولاد في الحياة يأتى يوم القيامة ويجد أمواله وأولاده حسرة عليه ، لماذا؟ لأنه كلما تذكر أن المال والأولاد أعداء عمّا يؤهله لهذا الموقف فهو يعاني من الأسى ، ويقع في الحسرة .

ولن أن سأل ، ما العرور ؟ إن الغرور هو الإطماع فيما لا يصح ولا يحصل ، فعندما تقول لواحد والعيد بالله «أنت مغرور» فأنت تقصد أنه يسلك سبيلاً لا يوصله إلى الهدف المنشود إذن فانغور هو الإطماع فيما لا يصح ولا يحصل ، ولذلك يُسمى به الشيطان «الغرور» .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴾ (٥) إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ (٦) ﴿ [فاطر]

إنه الشيطان الذي يُزَيِّن للناس بعض الأمور ، ويحثُّ الخلق ليطمعوا في حدوثها ، وعندما تحدث فإن هذه الأمور لا صواب فيها ، فهي مما زين الشيطان لذلك فحصيلتها لا تتناسب مع الطمع فيها.

والحق سبحانه يقول عن الدنيا : ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَرِيبَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ^(١) قَرَأَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۖ ﴾ [الحديد]

ويقال عن الرجل الذي ليس له تحربة «إنه غرٌّ» فيأتي بأشياء بدون تحربة فلا ينتفع منها ولا تصح إذن فكلُّ مادة «الغرور» مأخوذة من إطماع فيما لا يصح ولا يحصل ؛ لذلك سمى الله الشيطان «الغرور» ، لأنه يُطمعنا نحن البشر بأشياء لا تصح ولا تحدث ، ولهذا سوف يأتي الشيطان يوم القيامة ليتراً من الذين اتبعوه ويتهمهم بالبلاهة :

﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ^(٢) وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِي إِنْ كَفَرْتُمْ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ ﴾ [إبراهيم]

فما دام الشيطان تولاهم في الدنيا وزين لهم وأعراهم بعداء الرسل فلينولهم الآن ، وليدافع عنهم يوم القيامة ، ولكنه يتصل من المسئولية . ما كن عندي من سلطان عليكم ، لا سلطان حجة تقعكم أن تفعلوا عن رضا ، ولا سلطان قهر أحرككم به أن تفعلوا وأنتم كارهون ، أنا فقط أشرت ووسوست فأتيتموني طائعين

(١) صاح لست بهيج أدرك الصبح واصفرَّ وذلك عند تمام نضجه أي يكثر ويرداد أو ييس ويصفر

١٣١٢ ٢ القاموس القويم

(٢) انصرحه استعاب به وانصرح اعيت المنقذ من انصرحه ١٣١٢ ٢ القاموس القويم ١٣٧٣

﴿مَا أَنَا بِمُصْرَخِكُمْ رَمَّا أَنْتُمْ بِمُصْرَخِي﴾ (٢٢) [إبراهيم]

أى : نحن فى الحثية سواء ، فلا أستطيع نحدثكم ، ولا تستطيعون يحدثنى ، لأن الصراخ يكون من شخص وقع فى صائقة أو شدة ، لا يستطيع الخلاص منها بنفسه ، فيصرخ بصوت عال لعله يجد من يعيثة ويحلّصه ، فإذا ما استجاب له القوم فقد أصرخوه أى : أراؤا سب صراخه إذن ، فالمعنى : لا أنا أستطيع إزالة سب صراحكم ، ولا أنتم تستطيعون إزالة سب صراخى .

لذلك كان الشيطان هو المراد بالمرور الذى يغرّ الناس بوساوسه وتريسه الشر ، ثم إذا حلّ عقاب الله وعذابه تولّى عنهم وتحلّى عن ماصرتهم ﴿إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢٢) [إبراهيم]

هل من خالق غير الله؟ ١٦

يُذَكِّرُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ النَّاسَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، وَهُوَ
وَحْدَهُ الْخَالِقُ ، وَهُوَ وَحْدَهُ الرَّازِقُ ، الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ ، حَوْلَهُم السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ تَفِيزَانِ عَلَيْهِمْ بِالنَّعْمِ ،
وَتَفِيزَانِ عَلَيْهِم بِالرِّزْقِ ، وَفِي كُلِّ خُطْوَةٍ ، وَفِي كُلِّ
لَحْظَةٍ فَيْضٌ يَنْسَكِبُ مِنْ خَيْرَاتِ اللَّهِ وَنِعْمِهِ ، يَفِيزُهَا
الْخَالِقُ عَلَى خَلْقِهِ ، فَهَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِهِ يَرْزُقُهُمْ بِمَا
فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ هَذَا الْفَيْضِ الْعَمِيمِ ؟

يقول الحق سبحانه:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ [فاطر]

الذِّكْرُ هُوَ الْحِفْظُ مِنَ النِّسْيَانِ ؛ لِأَن رَوْتِينَ الْحَيَاةِ يَجْعَلُنَا نَنْسَى الْمُسَبَّبَ لِلنَّعْمِ
فَالنَّهْمُ تَطْلُعُ كُلِّ يَوْمٍ ، كَمَا مَنَّا يَتَذَكَّرُ أَهْمًا لَا تَطْلُعُ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَيُشْكِرُهُ ،
وَالْمَطَرُ يَنْزِلُ كُلَّ فِتْرَةٍ ، مَنَّا يَتَذَكَّرُ أَنَّ الْمَطَرَ يُنْزِلُهُ اللَّهُ فَيُشْكِرُهُ ، فَالذِّكْرُ يَكُونُ
بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ .

وَإِنَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - عَيْبٌ مُسْتَوْرٌ عَنَّا ، وَعَظَمَتُهُ أَنَّهُ مُسَوَّرٌ ، وَلَكِنْ نَعْمُ
اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَدُلُّنَا عَلَيْهِ ، فَبِالذِّكْرِ يَكُونُ فِي بَالِنَا دَائِمًا ، وَبِنِعْمِهِ يَكُونُ ذِكْرُهُ
وَشُكْرُهُ دَائِمًا

وَالْحَقُّ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - يَطْلُبُ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَذْكُرُوا النِّعْمَةَ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا

عبيهم فقط ، وكان يجب عليهم أن يطيعوا الله فيذكروا المنعم ؛ لأن ذكر الله - سبحانه وتعالى - يجعلك في ركن ركين ، لا يصل إليك مكروه ولا شر .
إن ذكر الله المنعم يعطيا حركة الحياة في كل شيء ، فذكر الله يوجد في القلوب الخشوع ، ويقلل من المعاصي ، ويستفح الناس كل الناس به ، ويحعل حركة الحياة مستقيمة .

و حين يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ [فاطر] معناها : اذكروني حتى بالنعمة التي أنعمت عليكم .

والذكر هو استحضار الشيء إلى الذهن ، لأن الغفلة تطرأ على الإنسان وعليه ألا يستمر فيها ، وبعض أهل الإشراق والشطح يتلاعبون بالمواجيد النفسية ، فيقول واحد منهم : يعلم الله أنني لست أذكره . وحين يسمع الإنسان هذا القول قد يوجه لصاحبه التأنيب والنقد العنيف ، لكن انقائل بحل الأمر التحليل العرفاني ، فيكمل بيت الشعر بالشطر الثاني :

إذ كيف يذكره إذ لست أنساه

فالذكر هو حفظ الشيء أو استحضاره ، فإذا كان حفظ الشيء فهو حفظ لذاته ، لكن الاستحضار يكون لمعنى الشيء .

إذن هناك فرق بين حفظ الشيء واستحضار الشيء ، هذا هو معنى الذكر ، وقد يكون الذكر بمعنى القول ، لأنك لا تقول الشيء إلا بعد أن تستحضره ولذلك نجد في تكوين الجهاز العصبي الأعلى ، ذاكرة ، وحافظة ، ومخيلة ومن عجيب أمر التكوين الخلقي أن تمر أحداث على الإنسان في زمن مضى ، ولا يذكرها الإنسان لمدة طويلة تصل إلى سنوات ، ثم يأتي للإنسان ظرف

من تداعى المعانى ، فيذكر الإنسان هذا الشيء الذى حدث منذ عشرين عاماً
إذن فالشيء الذى أدركه الإنسان منذ عشرين سنة على سبيل المثال لم
يذهب ، ولو ذهب ما ذكره الإنسان ، لكنه غاب فقط عن الذهن عشرين عاماً
أو أكثر ، فلما تداعت المعانى تذكره الإنسان ، ومعنى ذلك أن هذا الشيء كان
محفوظاً عند الإنسان وإن توارى عنه مدة طويلة .

بالذاكرة - إذن - معناها أن يستدعى الإنسان المحفوظ ليصير فى بؤرة
شعوره مثال ذلك حادث وقع بين إنسان وآخر منذ أكثر من عشرين عاماً ،
ونسى الإنسان هذا الحادث ، فلما التقى بصديقه ، وجلسا يتذاكران الماضى
تذكر الصديق الحادث الذى حدث له منذ أكثر من عشرين عاماً.

إذن ، فالحادثة لم تذهب من الذاكرة ، ولكنها محفوظة موحودة فى
حواشى الشعور البعيدة ، وكما بعد الإنسان فى الرمن يبدو وكأنه نسي
الحادثة ، لكن عندما يأتى تداعى المعانى فالحادثة تأتى فى بؤرة الشعور ، فإذا
ما جاءت فى بؤرة الشعور من حواشى الشعور حيث مخزن الحافظة ،
يتذكرها الإنسان ، وهذه هى قوة الخالق جلّ وعلا.

وابطباعات الإنسان فى بعم الله لا تنسى أبداً ، وهى موحودة عند الإنسان
ولكنها تريد من الإنسان أن يستدعيها من الحافظة ويطلبها.

ولنردّ هذه الأداء الفرائى ﴿ اذْكُرُوا اللّٰهَ عَلَيْكُمْ ﴾ [فاطر] ،
فسبحانه وتعالى يقول هنا : نعمة مع أن نعم الله كثيرة ، ولكن الله قد أثر أن
يأتى بالمفرد ولم يأت باجمع ، وذلك ليبين للإنسان أن أية نعمة فى أية زاوية من
حياة الإنسان تستحق أن يذكرها الإنسان .

فالحق سبحانه يريد أن يلفتنا إلى أن كل نعمة واحدة لو استقصيت عناصرها وتكوينها لوجدت في طياتها نعماً لا تعدُّ ولا تُحصى .

فنعم الله كثيرة ، ولكن ليتذكر الإنسان ولو نعمة واحدة هي نعمة الإيجاد من عدم ، أو نعمة البصر ، أو السمع ، وكل نعمة من هذه النعم تستحق من الإنسان أن يتذكرها دائماً ، ولا تطرد نعمة نعمة أخرى ، فما بالك إذا كانت النعم كثيرة ؟

ولو نعتن الإنسان في كل نعمة لاحتاجت إلى أن يتذكرها دائماً ، أو أن النعمة اسم للجنس كله ، لأن المفرد يُطلق على كل الجنس ، مثل الإنسان فإنها تُطلق على كل فرد من أفرادها مثل محمد وعلي وخالد

وكلمة « النعمة » قد تُنسب إلى سببها كنعمة سببها مروءة واحد من الشر وهي محدودة بمقدار الأثر الذي أحدثته ، لكن نحن هنا أمام نعمة المسبب وهو الله ، ولا بد أن تناسب نعمة الله حلال وحمال عظمتها وعظائمه

فكل نعمة على انفراد تستحق أن نشكر الله عليها ، فكل نعمة مفردة في عظم وصحامة تستحق الشكر عليها ، أو أن نعمة الله هي كل فيضه على خلقه ، فأفضل النعمة لله ربنا .

يقول الحق سبحانه عن نعمة الله على عباده : ﴿وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝٣٤﴾ [إبراهيم]

فنحن أمام ثلاثة عناصر نعمة ، ومنعم ، ومنعم عليه . أما من جهة النعمة وأفرادها فلن يقدر البشر على إحصائها لأنها فوق الحصر ، ومن جهة المنعم فهو عفور رحيم ، ومن جهة المنعم عليه فهو ظلوم كفار ، لماذا يأتي الله لنا بمثل هذه الحقائق ؟

إنه سبحانه لو عاملنا بكُفْرنا وجُحودنا وظُلْمنا لمنع النعمة ، ولكن استدامة نعمة الله علينا فضلٌ منه ورحمة ، لأنها تشملنا حتى ولو كُنَّا ظالمين ، أو كُنَّا كفاراً

ولذلك ، فعندما يرتكب الإنسان دنياً فإن أهل الإيمان يقولون له لا تيأس ، فربك هو ، هو ، إنه غفور رحيم . ولذلك لا تستحى أيها العبد أن تطلب من ربك شيئاً على الرغم من معصيتك ، فإنه غفور رحيم .

فالحق سبحانه لا يتخلى عن العاصين ، فيمنع عنهم لنعم ، فهو الذي استدعاهم جميعاً إلى الوجود

والحق سبحانه أعطانا مما سأل قبل أن نسأل ، وأعدَّ الكون لنا من قبل أن نوجد ، وقد سبقت النعمة وجود آدم عليه السلام ، واستقبل الكور آدم ، وهو مُعدٌّ لاستقباله .

والحق سبحانه حينما يتحدث عن نعمه يقول :

﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ (٢٨)

[النحل]

فمحرد الإقبال على العدِّ معناه أن الشيء ممكن إحصاؤه ، فإن لم يكن ممكناً لا يُقبل أحد على عدِّه ، ولا يرى من حاول عدَّ حَبَّات الرمال ، أو درات الماء في البحار .

نعم الله - سبحانه وتعالى - ظاهرة وخفية لا يمكن أن تُحصى ، ولذلك لا يُقبل أحد على إحصائها ، فليست هناك إرادة أو قدرة تستطيع أن تُحصى عطاءات الله التي فوق العدِّ والحدِّ .

وعلى الرغم من التقدم وصناعة الحاسب الآلى «الكمبيوتر» لم يستطع

أحد ، ولم يُقبل أحد على إحصاء نعم الله في الكون ، ذلك أن العدَّ والإحصاء يقتضى كلياً له أفراد ، أو كلاً له أجزاء .

وأنت إن نظرت إلى أى نعمة من نعم الله ، قد تظنها نعمة واحدة ، ولكنك إن فصلت فيها ستجدها نعماً متعددة وشتى .

فإن أخذت نعمة الماء مثلاً ستجده نعماً متعددة ، فهي مكوّنة من عناصر ، كل عنصر فيها نعمة ، وإن أخذت نعمة الأرض ستجد فيها نعماً كثيرة مطمورة ، وهكذا تكون كل نعمة من الله مطمورة فيها نعم متعددة ولا تُحصى .

والحق سبحانه يعطينا نماذج من نعمه سبحانه :

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴾ (٣٢) ﴿

[إبراهيم]

وأول تلك النعم خلق السماوات والأرض ، ثم إن نظرت لبقية النعم فستجدها قد جاءت بعد خلق السماوات والأرض ، وشيء من تلك النعم متّصل بالسمااء مثل السحاب ، وشيء متصل بالأرض مثل الثمرات التي تُخرجها .

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴾ (٣٣) ﴿ [إبراهيم]

وهكذا تكلم الحق سبحانه عن حصر بعض من نعمه الكلية علينا نحن العباد ، سماء ، وأرض ، وماء ينزل ، وثمرات تنبت من الأرض ، وكذلك سخر لنا الشمس والقمر ، والليل والنهار ، وهذا ما يُسمى بعدداً لبعض النعم

ويُحدِّثنا الحق سبحانه عن تفصيل نعمة الله في خلق السماء والأرض ورزق الله سبحانه وتعالى الذي يتج من تصاعل الماء النازل من السماء مع مكونات الأرض ، فيقول تعالى :

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٢)﴾ [البقرة]

والأرض هي المكان الذي يعيش فيه الناس ، ولا يستطيع أحد أن يدعى أنه خلق الأرض أو أوجدها إذن فهي آية ربوبية لا تحتاج لكى نتنبه إليها إلى جهد عقلى ، لأنها بدهيات محسومة لله سبحانه وتعالى :

وقوله تعالى : ﴿فِرَاشًا (٢٢)﴾ [البقرة]

توحى بأنه أعدَّ الأرض إعداداً مريحاً للبشر ، كما تفرش على الأرض شيئاً تجلس عليه أو تنام عليه ، فيكون فراشاً يريحك ، ونحن نتوارث الأرض جيلاً بعد جيل ، وهي تصلح لحياتنا جميعاً ، ومنذ أن خلقت الأرض إلى يوم القيامة ستظل فراشاً للإنسان .

قد يقول بعض الناس : إنك إذا نمت على الأرض فقد تكون غير مريحة تحتك ، فيها حصى أو غير ذلك مما يصايقك ، نقول : إن الإنسان الأول كان ينام عليها مستريحاً إذن فضرورة النوم ممكنة على الأرض .

وعندما تقدمت الحضارة وزادت الرفاهية ظلت الأرض فراشاً رعم ما وُجد عليها من أشياء لينة ، فكأن الله تعالى قد أعدَّها لنا إعداداً يتناسب مع كل حين ، فكلُّ حصل رُفَّة في العيش سبب تقدم الحضارة كشف الله سبحانه من العلم ما يُطوِّع له الأرض ويجعلها فراشاً .

ونلاحظ أن الله - سبحانه وتعالى - في آية أخرى يقول :

[الزخرف]

﴿جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا (١٠)﴾

والمهد هو فراش الطفل ، ولابد أن يكون مريحاً لأن الطفل إذا وجد في الفراش أى شيء يتعبه ، فإنه لا يملك الإمكانيات التي تجعله يريجه ، ولذلك تمهد الأم لطفلها مكان نومه ، حتى ينام يوماً مريحاً ، ويكن الذي يمهّد الأرض لكل خلقه هو الله سبحانه وتعالى ، يجعلها فراشاً لعباده

وإذا قرأت قوله تعالى : ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (١٥)﴾ [الملك]

فإن معنى ذلك أن الحق سبحانه جعل الأرض مطيعة للإنسان ، تعطيه كل ما يحتاج إليه ، فالأرض مُسَحَّرَةٌ للإنسان يسعى فيها ويضرب فيها ، ويأكل من رزق الله الناتج منها

ويأتى الحق - سبحانه وتعالى - إلى السماء فيقول : ﴿وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ﴾ (٢٢) [البقرة] ، والبناء يفيد المتانة والتماسك ، أى أن السماء - وهى فوقك - لا ترى شيئاً يحملها حتى لا تسقط عليك ، إنها سقف متماسك متين

ويؤكد الحق هذا المعنى بقوله تعالى : ﴿وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ (٦٥)﴾ [الحج]

وفى آية أخرى يقول : ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا (٣٢)﴾ [الأنبياء]

والهدف من هذه الآيات كلها أن نطمئن ونحن نعيش على الأرض أن السماء لن تساقط علينا ، لأن الله يحفظها ، فمن آيات الحق سبحانه وتعالى فى الأرض أنه جعلها فراشاً أى مُمهّدة ومريحة حياة الإنسان ، وحفظ السماء بقدرته جلّ جلاله فهي ثابتة فى مكانها ، لا تهدد سكان الأرض وتفرّغهم ، بأنها قد تسقط عليهم .

ثم قال الحق سبحانه وتعالى: ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ﴾ (٢٢) [البقرة]

فكان الحق - سبحانه وتعالى - وضع في الأرض وسائل استبقاء الحياة ، فلم يترك الإنسان على الأرض دون أن يُوفَّر له وسائل استمرار حياته ، فالمطر ينزل من السماء ، والسماء هي كل ما علاك فأطلَّك ، فنبت به الزرع والثمر ، وهذا رِزْقُ لنا ، والناس تختلف في مسألة الرزق .

والرزق هو ما يُستفَع به ، وليس هو ما تحصل عليه ، فقد تربح مالاً وافرأ ، ولكيك لا تنفقه ولا تستفيد منه ، فلا يكون هذا رزقك ، ولكه رزق غيرك ، وأنت تظل حارساً عليه ، لا تنفق منه قرشاً واحداً ، حتى تُوصَّله إلى صاحبه .

والرزق في نظر معظم الناس هو المال ، قال ﷺ «يقول ابن آدم : مالي مالي ، وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفريت ، ولبست فأمليت ، أو تصدقت فأمضيت» (١) .

هذا هو رزق المال ، وهو جزء من الرق ، ولكن هناك رزق الصحة ، ورزق الولد ، ورزق في الطعام ، ورزق في البركة ، وكل نعمة من الله سبحانه وتعالى هي رزق ، وليس المال وحده .

فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن نفكر قليلاً فيمن خلق هذا الكون ، لنعرف أنه قبل أن يخلق الإنسان خلق له عناصر بقائه .

وقد ربط الحق سبحانه الرزق بالسماء ، فقال سبحانه ﴿فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ﴾ (٢٢) [البقرة] ، ليلفتنا إلى أن الرزق ، لا يأتي إلا من أعلى .

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤ - ٢٤ ، ٢٦) ، وكذا مسلم في صحيحه (٢٩٥٨) ، وترمذي في مسنده (٢٣٤٢) وصححه

وضرب الله المثل بالماء لأنه رزق مباشر محسوس منا ، والماء ينزل من السماء في أنقى صورته مُعَطَّرًا ، كل ما يأتينا من السماء فيه علو ، ينزل ليزيد حياة القيم ارتقاءً .

عملية لو أراد البشر أن يقوموا بها ما استطاعوا لأنها كانت ستتكلف ملايين الحنيهات لتعطينا ماء لا يكفي أسرة واحدة ، ولكن الله - سبحانه وتعالى - أنزل من السماء ماء في أنقى صورته لينبت به الثمرات التي تضمن استمرار الحياة في هذا الكون .

وبعد أن نفهم هذه النعم كلها والإعجاز الذي فيها ونستوعبها ، يقول الحق تبارك وتعالى : ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة]

والندُّ هو النظير أو لشبيهه ، وأي عقل فيه ذرة من فكر يتعد عن مثل هذا ، فلا يجعل لله تعالى شبيهاً ولا نظيراً ولا يُشَبِّهه بالله تعالى أحداً ، فانه و حد في قسوته ، واحد في قوته ، واحد في خلقه ، واحد في ذاته ، و و حد في صفاته ولا توجد مقارنة بين صفات الحق - سبحانه وتعالى - وصفات الخلق ، والله خلق لكل منا عقلاً يفكر به ، لو عرضت هذه المسألة على العقل لرفضها تماماً ، لأنها لا تتفق مع عقل أو منطق .

فمن ذا الذي يستطيع أن يدعى أنه خلقكم والذين من قبلكم ؟ ومن ذا الذي يستطيع أن يدعى ولو كذباً أنه هو الذي جعل الأرض فراشاً ، وجعل السماء سقفاً محفوظاً ، أو أنزل المطر وأببت الررع ؟ لا أحد

إذن: فأنتم تعلمون أن العقل كله لله وحده ، وما دام لا يوجد معارص ، ولا يمكن أن يوجد ، فالقضية محسومة للحق تبارك وتعالى .

لذلك قال الحق سبحانه :

[فاطر]

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَائِنٌ تَوْفَكُونَ (٤)﴾

وفى آية أخرى يقول : ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَائِنٌ

[عافر]

تَوْفَكُونَ (٢٢)﴾

فإنه الذى أعطاكم كل هذه النعم هو خالق كل شيء ، وقد حكم بأنه لا إله إلا هو ، ولذلك يقولون : الله آمن بذاته ، وشهد لنفسه أنه لا إله إلا هو

والحق سبحانه ذو فضل على الناس ، لأنه أعطاهم بلا حق لهم عليه ، فهو مُتَفَضِّلٌ فى الإيجاد ، ومُتَفَضِّلٌ فى الإمداد ، ومُتَفَضِّلٌ فى التكليف ؛ لأنه كلفك بشيء لا يعود عليه بنفع ، ولكنه يعود عليك أنت بالخير ، ومع أنك أنت المنتفع بجزيك على هذا الفعل ، ويعطيك عليه ثواباً

فهذا فصل من سبحانه ، ومع هذا تجد أن أكثر الناس لا يشكرون الله مع أنهم لو شكروا لعرفوا مزيد النعم عند الله تعالى :

[إبراهيم]

﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (٧)﴾

فالشكر على نعمة يعطينا مزيداً من النعمة ، فنشكره عليها فيعطينا المزيد ، وهكذا يظل الحمد دائماً ، والنعمة دائماً ، إننا لو استعرضنا حياتنا كلها ، فكل حركة فيها تقتضى الحمد ، عندما ننام ويأخذ الله - سبحانه وتعالى - أرواحنا ، ثم يردّها إلينا عندما يستيقظ ، فإن هذا يوجب الحمد .

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

[الزمر]

﴿(١٢)﴾

وهكذا ، فإن مجرد استيقاظنا من لنوم ، وأن الله سبحانه وتعالى ردَّ علينا أرواحنا ، هذا الرد يستوجب الحمد والشكر ، فإذا قمنا من السرير فانه - سبحانه وتعالى - هو الذى يعطينا القدرة على الحركة ، ولولا عطاؤه ما استطعنا أن نقوم ، وهذا يستوجب الحمد والشكر .

فإذا تناولنا إفطارنا فانه هياً لنا طعاماً من فضله ، فهو الذى خلقه ، وهو الذى أنبت ، وهو الذى رزقنا به ، وهذا يستوجب الحمد

فإذا نزلنا إلى الطريق يسر الله لنا ما يقلنا إلى مقر أعمالنا وسخره لنا ، سواء كنا نملك سيارة أو نستخدم وسائل المواصلات ، فله الحمد ، وإذا تحدثنا مع الناس فانه سبحانه هو الذى أعطى ألسنتنا القدرة على الطق ، ولو شاء لجعلها خرساء لا تنطق ، وهذا يستوجب الحمد ، فإذا ذهبنا إلى أعمالنا فانه يسر لنا عملاً يرتزق منه لناكل حلالاً ، وهذا يستوجب الحمد

وإذا عدنا إلى بيوتنا فانه سخر لنا زوجاتنا ، ورزقنا بأولادنا ، وهذا يستوجب الحمد .

إذن: فكل حركة حياة فى الدنيا من الإنسان تستوجب الحمد ، ولهذا لا ند أن يكون الإنسان حامداً دائماً ، شاكراً أبداً ، بل إن الإنسان يجب أن يحمد الله على أى مكروه أصابه ، لأنه قد يكون الشئ الذى يعتبره شراً هو عينه الخير .

والحمد والشكر وإن كان شكراً للمعم سبحانه وثناءً عليه ، فهو أيضاً تحارة رابحة للشاكر ، لأن الحق سبحانه يقول : ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (٧)﴾ [ابراهيم]

فمن أراد الخير لنفسه وأحب أن نواصل له النعم فيداوم على حمدنا وشكرنا ، فالشكر يكون لله استدراكاً لمزيد نعمه ، لذلك حينما تقول عند نعمة الغير (ما شاء الله لا قوة إلا بالله) يعطيك الله حيراً مما قلت عليه (ما شاء الله

لا قوة إلا بالله) ، وإن اعترفت بنعمة الله عليك ورددت الفضل إليه سبحانه زادك .

ويقول الحق سبحانه في آية أخرى :

﴿ فَادْكُرُونِي أذكُرْكُمْ واشْكُرُوا لي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ [البقرة ١٥٢]

بقوله تعالى ﴿ فَادْكُرُونِي ﴾ [البقرة ١٥٢] أي : كل هذه النعم والفضل عليكم يحب ألا تنسوها ، أن تعيشوا دائماً في ذكر من أنعم عليكم ، والله سبحانه وتعالى يريد من عباده الذكّر ، وهم كلما ذكروه سبحانه وشكروه شكرهم وزادهم .

والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي :

«أما عند حسن ظنّ عبيدي بي ، وأنا معه إذ ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ، وإن تقرب إليّ بشئ تقربتُ إليه ذراعاً ، وإن تقرب إليّ ذراعاً تقربتُ إليه باعاً ، وإن أتاني ممشى أتيتُهُ هرولة» (١) .

هذه هي رغبة الكريم في أن يعطى شرط أن نكون أهلاً للعطاء ؛ لأنه يريد أن يعطيك أكثر وأكثر .

فقوله تعالى ﴿ فَادْكُرُونِي ﴾ [البقرة ١٥٢] أي اذكروا الله في كل شيء . في نعمه ، في عطائه ، في ستره ، في رحمته ، في توبته .

يقول بعض الصالحين سمعت فيمن سمع عن حبيبي رسول الله ﷺ

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢ / ٢٥١ ، ٣٥٤ ، ٤٠٥) ، وكذا البحار في صحيحه (٧٤٠٥) ،

والترمذي في مسنده (٣٦٠٣) من حديث أبي هريرة ؓ قال الترمذي «حدث

حسن صحيح»

أنت إذا ما أقبلت على شرب الماء فقسّمه ثلاثاً . أول جرعة قل باسم الله واشربها . ثم قل الحمد لله وابدأ شرب الجرعة الثانية ، وقل باسم الله ، وبعد الانتهاء منها قل الحمد لله ، ثم قل : باسم الله ، واشرب الجرعة الثالثة ، واختمها بقولك الحمد لله (١) .

فما دام هذا الماء في جوفك فلن تُحدثك ذرة من جسدك بمعصية الله ، جربها يوماً في نفسك ، وقل باسم الله واشرب وقل الحمد لله وكررها ثلاثاً ، فإنك تكون قد استفليت النعمة بذكر المنعم ، وأبعدت عن نفسك حولك وقوتك ، وأنهيت النعمة بحمد الله .

ولكن ، لماذا الماء ؟ لأن الماء في الجوف أشع من أي شيء آخر

قوله تعالى ﴿ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ (١٥٢) ﴾ [القرة]

الشكر على النعمة يجعل الله - سبحانه وتعالى - يزيدك منها ، فشكر الله يُذهب الغرور عن نفسك ، فلا تفتنك الأسباب ، وتقول : أوتيته على علم عندي ، ولا تكفر كقارون الذي أخذ نعمة الله ونسبها إلى نفسه ، فصار مفتوناً بما أملاك ، وغرق في الغرور .

قال تعالى عنه . ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (٧٦) وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٧٧) قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي .. (٧٨) ﴾ [القصص]

(١) ذكر الإمام أبو حامد البغلي في «إحياء علوم الدين» (٢ - ٦) في باب الشرب أنه يشرب في ثلاثة أنعاس ، بحمد الله في أواحرها ، ويسمى الله في أوائلها ويقول في آخر انفس «أول» الحمد لله وفي الثاني يريد «رب العالمين» وفي الثالث يريد «الرحمن الرحيم»

فإياك أيها الإنسان أن تغتر بالأسباب ، أو أنك بأسبابك أخذت غير ما يريدك الله لك ، فهو سبحانه الذي أعطاك وقدَّر لك ، وكلُّ الأسباب تتفاعل لك بعطاء وتقدير من الله عز وجل .

فإياك أن تنظر إلى الأسباب وتنسى المسبَّب ، لأن الله ملك الأشياء التي تحوزها ، والأدوات التي تحوز بها ، بدليل أنه سبحانه حين يشاء يسلبها منك . فتنبه أيها العاقل ، وإياك أن تظن أن الأسباب هي الفاعلة ، بدليل أن الله سبحانه وتعالى يخلق الأسباب ، ثم يشاء ألا تأتي بنتائجها ، كمن يضع بدور القطن - مثلاً - ويحرق الأرض ، ويرويه في مواعيدها ، ثم تأتي دودة القطن لتأكل المحصول .

لذلك قلنا : إنك تُحصِّن كل نعمة عندك بقولك عند رؤيتها «بسم الله ، ما شاء الله» ، لنذكر أن هذه النعمة لم تأت بجهدك فقط ، ولكنها جاءت لك أولاً بمشيئة الله سبحانه وتعالى ، وذلك لنقوى عين الواهب حارسة للنعمة التي عندك ، أما حين تنسى الواهب فلن يحفظ تلك النعمة لك .

وأول الحيلة أن تشغلك النعمة عن المنعم ، وتظن أن ما أنت فيه من نعيم هو ثمرة جُهدك وعملك ، ونتيجة سعيك ومهارتك ، فترك الله قارون لعلمه ومهارته سبب مقالته ﴿ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ﴾ (٢٨) [القصص] فليحرص على ماله بما لديه من علم وقوة ، فكانت النتيجة :

﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ ﴾ (٨٦) [القصص] ولم ينفعه ماله أو علمه

فإياك أن تعتر أو تنأى بجانبك وتنسى حمد الله على هذه النعمة ، لذلك أمرنا حين نركب السفن مثلاً أن نقول : «بسم الله مجريها ومرساها» ، لأنك ما أحرقتها بمهارتك وقوتك ، إنما بسم الله الذي ألهم ، وباسم الله الذي أعان ،

وباسم الله الذي تابعتني ، ورعايتي بعينه ، وما دُمْتُ تذكّر المنعم عند النعمة ،
وتعترف لصاحب الفضل بفضلته بحفظها لك .

أما أن تذكرها على صاحبها ونسبها لنفسك ، فيقول لك : ما دام الأمر
كذلك ، فحافظ أنت عليه

ولذلك يقول تعالى : ﴿ وَلَا تَكْفُرُونَ (١٥٢) ﴾ [البقرة]

أي : لا تستروا نعم الله ، بل اجعلوها دائماً على ألسنتكم ، فإن كل نعمة من
نعم الله لو استقبلت بقولك : « ما شاء الله لا قوة إلا بالله » لا ترى في النعمة
مكروهاً أبداً ؛ لأنك حصّنت النعمة بسياح المنعم .

أعطيت لله حقّه في نعمته ، فإن لم تفعل وتركتها كأنها منك وأنت
موجدّها، ونسيت المنعم - وهو الله سبحانه وتعالى - فإن النعمة تتركك .

١٧ المعركة الخالدة مع الشيطان

حين يستحضر الإنسان صورة المعركة الخالدة بينه وبين عدوه الشيطان ، فإنه يتحفز بكل قواه ، وبكل يقظته ، وبغريزة الدفاع عن النفس وحماية الذات ، يتحفز لدفع الغواية والإغراء ، تلك هي حالة التعبئة الشعورية ضد الشر ودواعيه ، وضد هواتفه المستسرة في النفس ، وأسبابه الظاهرة للعيان ، إنها حالة الاستعداد الدائم للمعركة التي لا تهدأ لحظة ، ولا تضع أوزارها في هذه الأرض أبداً .

يقول الحق سبحانه . ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْفُرُورُ ۝ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝ ﴾ [فاطر]

الوعد إن كان في خير فهو بشارة بخير يقع ، وإن كان بشرُّ فهو إنذار بشرُّ يقع ، ويغيب عليه كلمة «الوعيد» ، ففي غالب الأمر تأتي كلمة «وعد» للاثين الخير والشر ، أما كلمة «وعيد» فلا تأتي إلا في الشر .

والوعد : هو إخبار بشيء سيحدث من الـدى يملك أن يحدث الشيء . وإيفاد الوعد له عناصر . أولها الفعل ، وثانيها المفعول ، وثالثها الرمان ، ورابعها المكان ، ثم السبب .

واحدث يحتاج إلى قدرة ، فإن قلت . «آتيك غداً في المكار الفلاني لأكلمك في موضوع كذا» فماذا تمك أنت من عناصر هذا الحدث ، إنك

لا تضمن حياتك إلى الغد ، ولا يملك سامعك حياته ، وكذلك المكان الذي تحدّد فيه اللقاء قد يصيبه ما يدمره ، والموضوع الذي تريد أن تتحدّث فيه ، قد يأتي لك خاطر ألاّ تتحدّث فيه من قبل أن يتم اللقاء .

وهب أن كل العناصر اجتمعت ، فماذا تملك أنت أو غيرك من عناصر الوعد ؟ لا شيء أبداً .

ولذلك يعلم الله سبحانه خلقه الأدب في إعطاء الوعود ، التي لا يملكوها ، فيقول سبحانه :

﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكْ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (٢٤) ﴾ [الكهف]

وحين تُقدّم المشيئة فإن حدث لك ما يمنع إنفاذ الوعد فلن تكون كذاباً ، وهكذا يعلمنا ربنا صيانة أحبارنا عن الكذب ، وجعلنا تتكلم في نطاق قدراتنا ، وقدراتنا لا يوجد فيها عنصر من عناصر الحدث .

أما إذا قال الله سبحانه ووعد فلا رادّ لما وعد به سبحانه ، لأنه منزه عن أن يُحلف الميعاد ، لأن عناصر كل الأحداث تخصص لمشيئته سبحانه ، ولا تتأبى عليه ، ووعدته حقٌّ وثابت .

وانظروا إلى الشيطان يوم القيامة عندما يحطّب فيمن اتبعوه .

﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ (٢٥) ﴾ [إبراهيم]

فوعده الله حقٌّ ، لأنه وعد بمن يملك ، أما وعد الشيطان فقد اختلف ، لأنه وعد بما لا يملك ، لذلك هو وعد كاذب ، لأن الحق سبحانه هو الأمر الثابت الذي لا يتغير .

وحين تعد أنت - الإنسان - إنساناً آخر بخير قادم ، فهل تضمن أن تُواتيك ظروفك على أن تحقق له هذا الأمر ؟ ولذلك يوصينا الحق سبحانه أن نقول « إن شاء الله » ، وبذلك نردُّ الوعد لله ، فهو وحده الذى يمكنه أن يعد وينفذ ما يعد به

أما الشيطان فوعده باطل ، والباطل لجلح ، وحين تحكم به الآن تثبت لك الوقائع عكسه ، ونجعلك لا تصدق ما حكمت به .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ [النساء]

وهذا يعنى أن الشيطان يقدم الوعود الكاذبة لمواليه ، ويخبرهم بشيء يسرُّهم ، فالوعد هو أن يخبر أحد آخر بشيء يسره .

والمثال على ذلك نراه فى الحياة العادية ، فالإنسان ما يحب ماله الذى قد جاء بالتعب ، والصدقة فى ظاهر الأمر تُنقص المال ، فيقول الحق .

﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ ﴾ [البقرة]

لماذا ؟ لأن الشيطان يُوسوس فى صدر صاحب المال قائلاً إنك عندما تتصدق ببعض المال فمالك ينقص ، وويل لمن يرضخ لوساوس الشيطان ، لأنه يُورده موارد التهلكة .

والشيطان أيضاً يُقدم الأمانى الكاذبة فى الوسوس ﴿ وَيُمَنِّيهِمْ ﴾ [النساء]

ومثال ذلك ما جاء على لسان المتفاخر على أخيه بلون من الاستهراء والعياذ بالله : ﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾

[الكهف]

﴿ ٣٦ ﴾

المتفاخر بقور : ما دام الله قد أعطى فى الدنيا ، وما دامت مهمة الله هى

العطاء الدائم ، فلا بُدَّ أنْ يعطيني ربي في الآخرة أضعاف ما في الدنيا ، ذلك أن سعيد الدنيا هو سعيد الآخرة ، فماذا كان جزاؤه ؟

لقد رأى انهيار زراعته ، وعرف سوء مصير الغرور ، لأنه استجاب لوعود الشيطان ، ووعود الشيطان ليست إلا غروراً.

﴿وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ (١٢٠) [النساء]

فما هو الغرور ؟

هناك «غرور» بضم العين ، و«غرور» بفتح الغين . والغرور - بضم الغين - هو الشيء يُصوِّرُ لك على أنه حقيقة ، وهو في الواقع وهم - بفتح الغين - هو من يفعل هذا الأمر .

ولذلك فالغرور هو الشيطان ؛ لأنه يُزيِّن للإنسان الأمر الوهمي ، ويؤثر مثلما يؤثر السراب ، فالإنسان حين يرى انكسار الأشعة يُخيِّلُ إليه أنه يرى ماء

ويقول الحق سبحانه عن ذلك ﴿كَسْرَابٍ بِقِيَعَةٍ﴾^(١) يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا (٣٩) [النور]

وكذلك الغرور ، حيث يُزيِّن الشيطان شيئاً للإنسان ويُوهمه أنه سيستمتع به ، فإذا ما ذهب الإنسان إليه ولن يجد له حقيقة ، بل العكس ، ولذلك يُفصلُ لنا الحق أعمال الكفار ، فيقول عنها : ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسْرَابٍ بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوْقَافُهُ حِسَابُهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (٣٩) [النور]

(١) اشباع ونقطة م سوى من الأرض ونحمص عما يحيط به من الحبال والأكمات و«سراب» بفتح السين أي مكان منحصر مسو مما يظهر فيه السراب عادة {القاموس القويم ١٣٧/٢}

والحق سبحانه يقصُّ علينا قصة عداوة الشيطان لآدم وبنيه منذ بدء الخليقة .

فيقول تعالى :

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتُ

[الإسراء]

طِيناً ﴿٦١﴾ ﴿

أمر الله ملائكته بالسجود لآدم ؛ لأنه سيكون أباً للشر ، وسوف يُسحر له الكون كله ، حتى هؤلاء الملائكة سيكونون في خدمته ، لذلك أمرهم الله بالسجود له سجود طاعة وخضوع لما أريده منكم إذن ، السجود لآدم ليس خضوعاً لآدم ، بل خضوعاً لأمر الله لهم .

سجد الملائكة الذين شملهم أمر السجود لأمر الله سبحانه وتعالى ، ولكن إبليس رفض أن يسجد ، وعصى أمر الله ، وقد كان وجود إبليس مع الأعلى منه وهم الملائكة ، مبرراً أكبر للسجود فما دام قد صدر الأمر إلى الأعلى بالسجود فإنه ينطبق على الأدنى .

وقد كان إبليس كما جاء في الأثر يسمى «طاووس الملائكة»^(١) ، وكان يزهو بخيلاء بينهم ، وهذه الخيلاء أو الكبر هو الذي جعله يقع في المعصية ؛ ولأن إبليس خلق مختاراً ، فقد كان مزهواً باختياره لطاعة الله ، قبل أن يقوده غروره إلى الكفر والمعصية .

ولذلك لم يكذِّ يصدر الأمر من الله بالسجود لآدم حتى امتنع إبليس تكبراً منه ، ولم يجاهد نفسه على طاعة الله ، فمعصية إبليس هي معصية في القمة ،

١ . قال سعد بن مسيب كان إبليس رئيس ملائكة سماء الديب وقل من عاس كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قيلة ، وكان حارماً على الجن ، وكان له سلطان سماء الدنيا أوردته اس

كثير في تفسيره (٣ / ٨٩)

لأنه ردَّ الأمر على الأمر ، وظن أنه خير من آدم ، ولم يلتزم بطاعة الله ، ومضى غروره يقوده من معصية إلى أخرى ، فطرده الله من رحمته وحمله رجيماً .

ولما عرف إبليس أنه طُرد من رحمة الله طلب من الله - سبحانه وتعالى - أن يُبقيه إلى يوم الدين ، وأقسم إبليس بعزة الله أن يُغري بنى آدم .. حدّد الأماكن التى يأتى منها الإغواء ، فقال : ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (١٧)﴾ [الأعراف]

فالذى بين اليد هو ما كان إلى الأمام (وَمِنْ خَلْفِهِمْ) أى : من الورااء . و(عَنْ أَيْمَانِهِمْ) أى : من جهة اليمين ، و(عَنْ شَمَائِلِهِمْ) أى : من جهة اليسار والشىء الذى أمام العالم كله ، ونسير إليه جميعاً هو «الدار الآخرة»

وحين يأتى الشيطان من الأمام فهو يُشكِّكهم فى حكاية الآخرة ويُشكِّكهم فى البعث ، ويحاول أن يجعل الإنسان غير مُقبل على منهج الله ، فيصير من الذين لا يؤمنون ببقاء الله ، ويشكُّون فى وجود دار أخرى سيُجارى فيها المحسن بإحسانه ، والمسيء بإساءته .

والشيطان - أيضاً - يأتى من الخلف ، وحلف كل واحد ما دريته ، يخاف ضيعتهم ، فيوسوس الشيطان لبعض بالسرقة أو النهب أو الرشوة من أجل بقاء مستقل الأبناء ، وفساد أناس كثيرين يأتى من هذه الناحية

ومثل هذا الفساد يأتى حين يبلغ بعض الناس مصصاً كبيراً ، وقد كبرت سنّه ، ويُقبل على الله بشراً ، ويظن أنه يترك عياله بحير ، لكن إن كنت تخاف عليهم حقاً فأمنْ عليهم فى يد ربهم ، ولا تُؤمِّن حياتهم فى حجة ثانية

﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً (٩)﴾ [النساء]

ويأتى الشيطان من اليمين ، لِيُزْهَدَ الناس ويصرفهم عن عمل الحسن والطاعة ، واليمين رمز العمل الحسن ، لأن كاتب الحسنات على اليمين ، وكاتب السيئات على الشمال ، ويأتى عن شمائلهم ليغريهم بشهوات المعصية وبلحظ أن الحق استخدم لفظ ﴿عَنْ أَيْمَانِهِمْ﴾ (١٧) ﴿[الأعراف]﴾ ، ﴿عَنْ شَمَائِلِهِمْ﴾ (١٧) ﴿[الأعراف]﴾ ولم يأت به «على» لأن «على» فيها استعلاء ، والشيطان ليس له استعلاء أبداً ، لأنه لا يملك قوة القهر فيمنع ، ولا قوة الحجة فيقنع .

لقد بلغ الغرور بالشيطان أن تخيل أنه ذكى ، فشرح لنا خطته ومنهجه فدلل لنا على أن حكم الله فيه قد نفذ بأن جعل كيده ضعيفاً ، فسبحانه القائل ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ (٧٦) ﴿[الساء]﴾

لقد نهى الحق لكيد الشيطان وعروره ، والناصح هو من يحتاط ، ويأخذ الماعة ضد النزغ الشيطاني .

لذلك بقول الحق سبحانه :

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (١٦٨) ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (١٦٩) ﴿[البقرة]﴾

أى لا تسيروا وراء الشيطان ، فالخطوة هي المسافة بين القدمين عند المشى ، أى : بين لنقلة ولنقلة ، ولا تجعلوا الشيطان قائدكم ؛ لأن الشيطان عداوته لكم مُسَبِّقة ، ويجب أن تحتاطوا بسوء الظن فيه ، فهو الذى عصى ربه ، ولا يصح أن يُطاع فى أى أمر ، وعداوة الشيطان للإنسان قديمة من أيام آدم .

وهذه العداوة معروفة لنا تماماً ، لأنه خرج من الحة ملعوناً مطروداً ، عكس

آدم الذى قبل الله توبته ، وقد أقسم الشيطان بعزة الله ليُغوي الكُل ، واستثنى عباد الله المخلصين .

لذلك يجب على الأب كما يُعلم انه علوم الحياة ووسائلها أن يُعلمه قصة العداوة الأولى بين الشيطان وآدم عليه السلام ، ويُعلمه أن خواطر الخير من الله ، وخواطر الشر من الشيطان ، فليُكرِّ على حذر من خواطره ووسوسه .

وبذلك يُربى فى ابنه مناعة إيمانية ، فيحذر كيد الشيطان ونزغهِ ، ويعلم أن كل أمر يحالف أوامر الشرع فهو من الشيطان ، وهذه التربية من الآباء تحتاج إلى إلحاح بها على الأبناء حتى ترسخ فى أذهانهم .

وقوله تعالى : ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝٥٣﴾ [الإسراء] أى . كان ولا يزال ، وإلى يوم القيامة بدليل قوله . ﴿لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَكِنَ﴾ (١) ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٢﴾ [الإسراء]

أى : لا تعهدنهم بالإضلال والغواية إلى يوم القيامة

ويقصر علينا الحق سبحانه مقالة الشيطان لربه بعد رفضه السجود لآدم .

﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْت عَلَى لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَكِنَ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (٦٢) [الإسراء]

أى : أعلمنى ، لماذا فضّلته على ، وكأن تفضيل آدم على إبليس مسألة تحتاج إلى برهان وتبرير ، وكان على إبليس أن ينتظر إجابة هذا السؤال الذى توجه به لربه عز وجل ، ولكنه تعجّل وحمله الغيظ والحسد على أن يقول .

(١) احسب فلاناً اسولى عليه واستماله إليه فلا يخرج عن طوعه وامعى أى لا ملكن امرهم واستولى عليهم فلا يعصون أمرى . [القاموس القويم ١/ ١٧٥]

﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَنْ أَخُوْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَحْتِكَنُ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا

قَلِيلاً﴾ (٦٢) [الإسراء]

وهذا لأن حقه وعداوته لآدم مُسَبِّقة فلم ينتظر اجواب.

ومعنى ﴿أَخُوْتَنِي﴾ (٦٢) [الإسراء] أَحَرَّتْ أَجَلِي عَنْ مَوْعِدِهِ ، كَأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ اللهَ يَجْعَلُ لِكُلِّ نَفْسٍ مَنفُوسَةٍ مِنْ إِنْسٍ أَوْ جِنٍّ أَجْلاً مَعْلُوماً ، فَطَلَبَ أَنْ يُؤَخِّرَهُ اللهُ عَنْ أَجَلِهِ ، وَهَذِهِ مَبَالِغَةٌ مِنْهُ فِي اللَّدِّ ، وَامْعَانِدَةِ ، فَلَمْ يَتَوَعَّدْهُمْ وَيُهَيِّدْهُمْ مَدَّةَ حَيَاتِهِ هُوَ ، بَلْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَإِنْ كَانَتِ الْبِدَايَةُ مَعَ آدَمَ فَلَنْ يَنْجُو وَلِي تَنْجُو ذُرِّيَّتُهُ أَيْضاً.

فَالْعَدَاوَةُ بَيْنَ إِبْلِيسَ وَآدَمَ ، فَمَا ذَنْبُ ذُرِّيَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ؟ لَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْصُرَ هَذَا الْحَقْدَ وَهَذِهِ الْعَدَاوَةُ عَلَى آدَمَ ، ثُمَّ يَوْصِي ذُرِّيَّتَهُ بِحَمْلِ هَذَا الْعَدَاءِ مِنْ بَعْدِهِ ، إِنَّهُ الْغِيْظُ الدَّفِينُ الَّذِي يَمَلَأُ قَلْبَهُ

﴿قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُ مَوْفُورًا﴾ (٦٣) وَاسْتَفْرَزَ مَنْ اسْتَطَاعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدْتَهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ (٦٤) [الإسراء]

فَاسْتَفْرَزَ مَنْ اسْتَطَاعَتْ وَاسْتَخَفَّهُمْ وَاخْدَعَهُمْ بِصَوْتِكَ وَوَسْوَاسَتِكَ أَوْ بِصَوْتِكَ الشَّرِيرِ ، سَوَاءٌ أَكَانَ هَذَا الصَّوْتُ مِنْ جُنُودِكَ مِنَ الْأَبَالِسَةِ أَمْثَالِكَ ، أَوْ مِنْ جُنُودِكَ مِنْ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ ، الَّذِينَ يُعَاوَنُونَكَ وَيَسَانِدُونَكَ

﴿وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ﴾ (٦٤) [الإسراء]

أَيُّ: صَوْتٌ وَصِيحٌ بِهِمْ رَاكِباً الْحَيْلَ لَتَفْزِعَهُمْ

﴿وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ﴾ (٦٤) [الإسراء]

فكيف يشاركهم أموالهم؟ بأن يُزَيَّرَ لهم المال الحرام، فيكتسبوا من الحرام، وينفقوا في الحرام، والمعرض في الأولاد طهارة الأسباب فدور الشيطان أن يُفسد على الناس أسبابهم، ويُزَيِّرَ لهم الزنا، فيأتون بأولاد من الحرام. أو يرين لهم تهويد الأولاد أو تصيرهم، أو يُغريهم بقتل الأولاد محافة الفقر أو غيره، هذا من مشاركة لشيطان في الأولاد

وقوله تعالى: ﴿وَعِدُّهُمْ﴾ أي مَيِّهم بأمانيك الكاذبة، كما قال سبحانه في آية أخرى: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [٢٦٨]

وقوله: ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ [٦٤] [الإسراء]

أي لا يستطيع أن يعرَّ بوعوده إلا صاحب اعرَّة ولغفلة، ومنها الغرور، أي يُرَيِّن لك الباطل في صورة الحق، فيقولون غرَّة. وأنت لا تستطيع أبداً أن تُصوِّر لإنسان الباطل في صورة الحق إلا إذا كان عقله قاصراً غافلاً؛ لأنه لو عقل وانتبه لتبيَّن له الحق من الباطل، إنما تأخذه على غِرَّة من فكره، وعلى غفلة من عقله.

بذلك، كثيراً ما يخاطبنا الحق سبحانه بقوله: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

[القصص]، ﴿أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأنعام]، ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام]، [الأنعام]

وينادينا بقوله تعالى: ﴿يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [١٠] [الطلاق]

وهذا كله دليل على أهمية العقل، وحثُّ على استعماله في كل أمورنا، فإذا سمعتم شيئاً فمرروه على عقولكم أولاً، فما معنى أن يطلب الله ما ذلك؟ ولماذا يوقظ فينا دائماً ملكة التفكير والتدبر في كل شيء؟

لا شك أن الذي يُوقظ فيك آلة الفكر والنقد التمييز ، ويدعوك إلى النظر والتدبر ، واثق من حسن بصاعته ، كالتاجر الصدوق الذي يبيع الخيد من القماش مثلاً ، يعرض عليك بضاعته في ثقة ، ويدعوك إلى فحصها ، وقد يشعل النر ليريك جودتك وأصالتها .

ولو أراد الحق سبحانه أن يأخذنا هكذا على جهل وعمى ودون تبصر ما دعانا إلى التفكير والتدبر .

وهكذا الشيطان لا يُمثِّك ولا يُزَيِّن لك إلا إذا صادف منك غفلة ، إما لو كنت منيقظاً له ، ومستصحباً للعقل ، عارفاً بحيله ما استطاع إليك سبيلاً ، ومن حيله أن يُزَيِّن الدنيا لأهل الغفلة ويقول لهم : إنها فرصة للمتعة فانتبهزها ، وخُذْ حظك منها فلن تعيش مرتين ، وإياك أن تُصدِّق بالبعث أو الحساب أو الجراء . وهذه وساوس لا يُصدِّقها إلا مَنْ لديه استعداد للعصيان ، وينتظر الإشارة مجرد إشارة فيطيع ويقع فريسة لوعود كاذبة ، فإن كان يوم القيامة تبرأ إبليس من هؤلاء الحمقى ، وقال :

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَرْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ ^(١) وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي ^(٢) ﴾ [إبراهيم]

ولذلك يقول الحق سبحانه

﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ^(٣) ﴾ [فاطر]

(١) اصريح اصعد من يصرحه واصرح لى بريل سب لصريح وسب لصراح واستصرحه استغاث به القاموس القويم ١/ ٣٧٣

ثم يضيف الحق سبحانه :

﴿ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ [فاطر]

وكلمة «حزب» معناها: جماعة التفّ بعضهم مع بعض على منهج يرون فيه الخير لهم.

ولقد حدثنا الحق سبحانه عن حزب الله ، فقال ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ [المائدة]

فحزب الله في أيّ وضع ، وفي أيّ تكوين ، ولأية غاية هو الحزب العالب.

١٨ الله غنى عن خلقه

الناس في حاجة إلى تذكيرهم بأنهم هم الفقراء المحاوِيج إلى الله ، وأن الله غنى عنهم كل الغنى وأنهم حين يدعون إلى الإيمان بالله وعبادته وحمده على آلائه فإن الله غنى عن عبادتهم وحمدهم ، وهو المحمود بذاته ، وأنهم لا يعجزون الله ولا يعزّون عليه ، فهو إن شاء أن يذهب بهم ويأتى بخلق جديد من جنسهم أو من غيرهم فإن ذلك على الله يسير.

يقول الحق سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (١٥) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (١٦) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (١٧)﴾ [فاطر]
إن الله سبحانه غنى بقدرته المطلقة ، غنى وقادر أن يستبدل بالقوم البخلاء قوماً يسحّون مما أفاء الله عليهم من رزق فى سبيل الله ، وهو سبحانه غنى عن العباد وله كل الملك .

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (٦٤)﴾ [الحج]
فما فى السماوات وما فى الأرض ملك لله تعالى ، ومع ذلك لا ينتفع منها الحق سبحانه بشيء ، إنما خلقها لمنفعة خلقه ، وهو سبحانه غنى عنها ، وغنى عنهم ، وهو غنى محمود ، لأن عنه لا يعود عليه ، إنما يعود على خلقه ، فيحمدونه لغناه ، لا يحقدون عليه

وصفات الكمال في الله تعالى موجودة قبل أن يخلق الخلق وبصفات الكمال خلق ، وملكه تعالى للسموات وللأرض ، ولما فيهما ملكية للظرف وللمظروف ، ونحن لا نملك السماوات ولا نملك الأرض ، إنما نملك ما فيهما من خيرات ومنافع مما ملأنا الله له ، فهو الغنى سبحانه ، المالك لكل شيء ، وما ملأنا إلا من باطن ملكه .

ومن العجيب أن الحق سبحانه يملك خلقه من ملكه ، فمن استخدم النعمة فيما جعلت له ومن أعطى غير القادر من نعمة الله عليه يشكر الله له ، وهي في الأصل نعمته ، ذلك لأنك أنت عبده ، وقد استدعاك للوجود ، وعليه سبحانه أن يتولأك ويرعاك .

فإن احتاج غير القادر منك شيئاً ، قال تعالى : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ (٢٤٥) [البقرة]

فاعتبره قرصاً وهو ماله ، لكنه ملكك إياه ، لذلك لا يسلبه منك ، إنما يأخذه قرصاً حسناً ، ويضاعفه لك ، لأنه غنى حميد .

أى محمود ، ولا يكون الغنى محموداً إلا إذا كان غير الغنى مستفيداً من غناه

ثم يقول الحق سبحانه : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحج ٦٥] فما في السماء وما في الأرض ملك له سبحانه ، لكنه سخره لمنفعة خلقه ، فإن سأل سائل فلماذا لا يجعلها الله لنا ، ويملكها إياها؟

نقول لأن ربك يريد أن يُطمئنك أنه لا يعطيها لأحد أداً ، وستظل ملكاً لله

وأنت تتنفع بها ، وهل تأمن إن ملكها الله لغيره أن يتغير لك ويحرمك منها ؟
فأمنك في أن يظل الملك لله وحده ؛ لأنه ربك ومُتوليك ، ولن يتغير لك ،
ولن يتنكر في منفعتك .

ويقول الحق سبحانه في مجال الإنفاق في سبيل الله ﴿ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ
لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَخِلْ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ
وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴾ [محمد]

فأنتم تدعون للإنفاق في سبيل الله ، في كل ما يحبه الله من خلقه لخلقه ،
فإنه - سبحانه وتعالى - قادر على أن يعي جميع الناس ، ولا يجعل أحداً
محتاجاً لأحد ، ولكنه يريد أن يصل القلوب ، بأن يعطى لواحد ولا يعطى
للآخر ، حتى إذا أعطى هذا الغنى للمفقر ، فرح المفقر ودعا به باخيراً والبركة ،
ولا يحقد عليه .

والغنى يعطيه عن حُبٍّ ورضا دون أن يحتقره ويستهن به ويضعفه ، لأنه
يُقدر أنه قد يضعف يوماً أو يعحر عن الكسب مثله ، فأنت حين تعطى
الضعيف ، تضمن أنك لو ضعفت سيعطيك المجتمع الإيماني

والذي يبخل هو صاحب النظرة الضيقة ، الذي لا ينظر إلى عطاء الله في
الآخرة ، ومضاعفة ثواب المقرضين والمتصدقين

ولذلك حين يأتي إنسان ما ليقترض منك مالاً ، وتعطيه هذا القرص
لا تظن أن هذا القرص نقص من عندك ، مثلما تأتي لتزرع الأرض بالقمح ،
فتذهب إلى محرنك الذي فيه عشرة أرداد ، وتأخذ منه أرباباً من العشرة
لترميه في الأرض لتزرعها بالقمح ، فأنت لا تقول إنك نقصت القمح أرباباً ،
لأنك رميته في الأرض لتعطيك أضعاه .

فالذى يحسبها بحق لا ينظر إلى ما سيخرج منه ، ولكن ينظر إلى ما سيعود عليه بعد ذلك ، وما دام الله سيضاعفه له فهو أفضل من أى تجارة أو أى معاملة مع أى بنك ، لأن أى معاملة بشرية لا تضاعف لصاحبها ماله مثلما يضاعف الحق سبحانه لعباده ، لأن الله تعالى يضاعف الحسنة إلى سبعين ضعفاً لقوته تعالى :

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ﴾ [البقرة]

فالذى يحسبها بهذه الصورة لا بد أن يقبل على الإنفاق فى سبيل الله ، ولينظر إلى من يدعوهُ إلى الإنفاق .

إنه الذى خلقهم من عدم ، وأمدَّهُم من عدم ، وخلق لهم قبل أن يخلقهم ، وأعطاهم أسباب القوة ليتفاعلوا مع الأرض فيتجوا ، ومع الصناعات فيصنعوا ، ويكون عندهم دخل يكفيهم ، ويكفى المحتاجين ؛ لأن الله يريد من المؤمن أن يعمل على قدر طاقته وعلى قدر حاجته ؛ لأن الإنسان لو عمل على قدر حاجته وحاجة من هو مسئول عنهم سيموت العاجر عن العمل جوعاً إذن: تأخذ من القادر زكاةً لغير القادر ، فهو حق العجز عند من يقدر على العمل والكسب ؛ لأن الأيام دُول ، فالقوى الذى يعمل ويتج ، ويكون عنده مال لا يضمن أن يظل كذلك ، بل من الممكن أن يصيبه عجز أو ضعف لأنه ابن أغيار ، فإذا عجز أو ضعف ، فكيف يعيش ؟

فأنت إذا بطرت إلى العاجر الضعيف الذى ليس عنده ما يعيشه وساعده أمنت نفسك إن حصل لك هذا بأن إخوانك المؤمنين يعاونونك ، فإذا كان الله هو الذى دعا إلى انفقة ، ودعوته إليها لم يخل منها واحد أبداً ، لقوله تعالى .

﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٩١) وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴿٩٢﴾ ﴿[التوبة]

فحتى الذين لا يجدون ما ينفقون كلّفهم الله بأن ينصحوا لله ورسوله ، فالذى لا يقدر وليس عنده مال ينفقه يعظ من عنده امال ، وإن لم يفعل ذلك يَأْتِم

والحق - سبحانه وتعالى - هو الذى استدعى الخلق جميعاً للوجود ، وهو الذى ابتلى قوماً بالضعف فلا يستطيعون أن يعملوا ، فلو لم يهتد لهم من يستطيع أن يعطيهم لتدمروا على الخالق وتمردوا على الخلق ، لكن إذا رُوا الواحد ينفقه عليهم سيقولون إن يد الله ممدودة بالأمر له ، فكأنها يدُ الله تعطيهم

فالإنسان يجب أن يعمل على قدر طاقته وليس على قدر حاجته ، ويأخذ من عمله ما يكفيه وأهله ، وما راد عليه أن يورعه على المحتاجين ولا يكره ، لقول الله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾ ﴿[التوبة]

والبشرى بالعذاب هنا نهكم بهؤلاء البخلاء الذين يكنزون المال ، ويمنعونه من التداول ، ولا ينفقونه فى سبيل الله ، فالذى جعل يده تقبض عن النفقة أن نفسه شحيحة ، فالذى يبخل لا يبخل على المحتاج ، وإما يبخل على نفسه ، لماذا ؟ لأنك حرمت مضاعفة ما تنفق عند الله ، فتكون قد بخلت على نفسك ، لأنك حرمت نفسك حيراً كثيراً كان سعطه الله لك

ويقول الحق سبحانه : ﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾ (٣٨) [محمد]

أى أنه سبحانه غنى عن خلقه ، وخرائته لا تنفذ ، ولكنه يريد أن يكون بين خلقه رحمة ومودة ومعونة حتى لا يتكبر من عبده ، ولا يحقد من ليس عبده ، فالفقير حين يجد لغنى يأتى إليه ويعطيه مما أعطاه الله يفرح ويدعو له ، ويحمد الله على ذلك ، فالغنى كله جاء من الحق سبحانه وتعالى .

ومعنى أن الله غنى أنه ليس فقيراً ، ولا تنفذ خزائنه ، لا كما زعم اليهود فى قولهم : ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ (٨١) [آل عمران]

وعن ابن عباس قال : دخل أبو بكر الصديق بيت المدراس فوجد من يهود ماساً كثيرين ، قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له فنحاص ، وكسان من علمائهم وأحارهم ، ومعه حبر يقال له «أشيع» . فقال له أبو بكر : ويحك يا فنحاص ، اتق الله وأسم ، فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول من عند الله قد جاء بالحق من عنده ، تجدونه مكتوباً عندكم فى التوراة والإنجيل

فقال فنحاص : والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر ، إنه إلينا لفقير ، ما نتصرع إليه كما يتصرع إلينا ، وإننا عنه لأعياء ولو كان عنا عنياً ما استقرض ما كما يزعم صاحبكم ، ينهاكم عن الربا ويعطينا ، ولو كان عنياً ما أعطانا الرب .

فعضب أبو بكر رضي الله عنه فضرب وجه فنحاص ضرباً شديداً ، وقال : والذى بمسى ييده ، لولا الذى بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله ، فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين .

فذهب فنحاص إلى رسول الله ﷺ وقال يا محمد ، أبصر ما صنع بى صاحبك ، فقال ﷺ « ما حملك على ما صنعت يا أبا بكر ؟ » (١) فقال :

(١) أورده ابن كثير فى تفسيره (٤٣٤ / ١) وعمره لمحمد بن إسحاق وابن أبى حاتم عن ابن عباس .

يا رسول الله ، إن عدوا لله قال قولاً عظيماً ، يزعم أن الله فقير ، وأنهم عنه أغنياء ، فلما قال ذلك عصتُ الله عما قال ، فصرت وجهه ، فوجدت فحاصراً ذلك ، وقل ما قلت ذلك ، فأنزل الله فيما قال فمحاصر :

﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ [آل عمران]

هؤلاء لم يقصوا إلى سرّ التعبير الجميل في قوله سبحانه ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [الحديد]

فإن هذا القول هو احترام من الحق سبحانه لحركة الإنسان في التملُّك ، فهو سبحانه يريد أن يعرى المتحرك بزيادة الحركة ، ويحمل غير المتحرك على أن يتحرك ، فإن طلب سبحانه شيئاً من هذا المال فهو لا يقول للإنسان : أعطني ما أعطيتُ لك

بل كأنه سبحانه يقول : إنني سأحترم عرقك ، وسأحترم حركتك ، وسأحترم فكرك ، وسأحترم جوارحك وطاقاتك وكل ما فيك ، فإن أخذتُ منك شيئاً فلن أقول لك أعطني ما أعطيتُ لك ، لكن أقول لك : أقرصها لي ، وإن أقرصتها فسوف تقرصها لا لأنتفع بها ، ولكنها لأخيك ، وقد اقترض من القادر فيما بعد ، وذلك لك أنت إذا أصابك الحاجة ، لماذا ؟

لأنني أنا الله الذي استدعيتُ خلقي إلى لوجود ، وما دُمْتُ أنا الله الذي استدعيتُ الخلق إلى الوجود فأرزاقهم مطلوبة مني .

فحين يقترض الحق - سبحانه وتعالى - من بعض خلقه لبعض خلقه ، فهو سبحانه لا يتراجع فيما وهب ، بل يقول جل وعلا ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد]

لكن ليهودي لم يأخذ المسألة بهذا الفهم ، لكنه أخذها بعباء المادة فقال إن الله فقير ونحن أغنياء .

ويقول تعالى: ﴿وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾ (٢٦٣) [البقرة]

فهي دلت تنبيهه للقادر الذي حرم الفقير ، وكأنه يقول له: إما حرمت نفسك أيها القادر من أحر الله ، إنك أيها القادر حين تحرم فقيراً فأنت المحروم ، لأن الله غنى عنك.

إن الله عى بقدرته المطلقة ، عنى وقادر أن يستبدل بالقوم البخلاء قوماً يسحون بما أفاء الله عليهم من رزق في سبيل الله ، فالذي يمسك عن العطاء إما منع عن نفسه باب رحمة .

واحق سبحانه غنى عن جميع خلقه ، وغنى عن عبادتهم وطاعتهم له ، ولذلك قال تعالى بعد فرض حج البيت الحرام ، فقال: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (٩٧) [آل عمران]

قد يقول قائل : ولماذا لم يقل الله : ومن كفر فإن الله غنى عنه ؟ وقال :

﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (٩٧) [آل عمران]

ونقول: إن الله غنى عن كل مخلوقاته ، وإياك أن تفهم أن الذي لم يكفر وآمن ، وأدى ما عليه من تكليف ، أنه عمل منفعة لله ، إن الله غنى عن الذي أدى ، وعن الذي لم يؤد ، إياك أن تظن أن من أدى قد صبح لله معروفاً ، أو قدم لله يداً

﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (٩٧) [آل عمران] عمّن لا يفعل ، وعمن يعمل .

فيما نكم لن بزيد حق سبحانه شيئاً ، ولن يضيف هذا الإيمان منهم ومعهم أهل الأرض كلهم لملكه شيئاً ؛ لأن ملئت الله إما أبرره سبحانه بصحات الكمال فيه ، وهو ناشئ عن كمال موجود.

ولذلك قال سليمان عليه السلام عندما رأى عرش ملكة سبأ مستقراً عنده بعد أن أتاه به من عنده علم من الكتاب قبل أن يرتد إلى سليمان طرفه

﴿ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴾ (٤٠) [المل]

فقوله تعالى ﴿ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ﴾ (٤٠) [المل]

أى: أن الله تعالى لا يريد شكرياً شيئاً ، فله سبحانه وتعالى صفات الكمال المطلق قبل أن يشكره أحد ، فمن يشكر فإما يعود عليه ، وهو ثمرة شكره ومن جحد النعمة ولم يشكر المنعم فإن ربي غنى عن شكره كريم ، أى يعصى عبده رعم ما كان منه من حدود وكفر بالنعمة ، لأن نعمه تعالى كثيرة لا تعد ، وهذا من حلمه تعالى ورأفته بخلقه.

ويقول الحق سبحانه عن غناه تعالى ، واستغائه عما يفتقر إليه عباده: ﴿ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ (٦٨) [يوس] فانه سبحانه منزّه عن كل ما نعرفه من الأغيار ، فله تنزيه في ذاته ، فلا ذات تشبه ذاته ، ومنزه في صفاته ، فلا صفة تشبه صفته ، ومنزه في أفعاله ، فلا فعل يشبه فعله.

وحتى تضمن هذه المسألة لا بد أن يكون الإله واحداً ، ولكن بعضاً من القوم جعلوا لله شركاء ، ومن لم يجعل له شريكاً توهم أن له ابناً وولداً ونقول لهم: إن كلمتكم ﴿ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴾ (٦٨) [يونس] ترد عليكم ، لأن معنى اتخاذ الولد أن الألوهية وجدت أولاً مستقلة ، وبهذه الألوهية اتخذ الولد.

والكمال كله لله سبحانه ، فهو كمال ذاتي ، ولذلك يأتي في وسط الآية ،
ويقول تعالى : ﴿سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ﴾ (٦٨) [يونس]

فهو الغنى أى : المستغنى عن معين ، كما تستعينون أنتم بأبنائكم ، وهو
دائم الوجود ، فلا يحتاج إلى ابن مثل الشر ، وهم أحداث تبدأ وتنتهى ؛
لذلك يحبون أن يكون لهم أبناء ، كما يقول الشاعر : اسى يا أنا بعدما أقصى
ويقال «مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ لَا ذِكْرَ لَهُ» كأن الإنسان لما علم أنه يموت لا محالة
أراد أن يستمر في الحياة في ولده ؛ ولذلك حين يأتي الولد للإنسان يشعر
الإنسان بالسرور والسعادة .

واخاهل هو مَنْ يحزن حين يلد له زوجته بنتاً ، لأن البنت لن تحمل الاسم
لمن بعدها ، أما الولد والحفيد فيحملان اسم الجد ، فيشعر الجد أنه ضمن الذكر
في حلين .

إذن فاتخاذ الولد إما استعانة وإما اعتداد ، والحق سبحانه غنى عن
الاستعانة ، وغنى عن الاعتداد ؛ لأنك تعتمد من هو أقوى منك ، وليس هناك
أقوى من الله تعالى ، وهو سبحانه لا يحتاج لامتداد ؛ لأنه هو الأول وهو
الآخر ، وعلى ذلك ففكرة اتخاذ الولد بالنسبة لله تعالى لا تصح على أى لون
من ألوانها .

لذلك يقول الحق سبحانه مردفاً لئسك الفكرة (سبحانه) ، لأنها تقطع كل
احتمالات ما سبقها ، ويتبع ذلك بقوله ﴿هُوَ الْغَنِيُّ﴾ (٦٨) [يونس] لأنه غنى عن
اتخاذ الولد ، وعنى عن كل شيء وقوله (سُبْحَانَهُ) ، تنزيه له والتبريه ارتفاع
بالمنزلة عن مشاركة شيء له في الذات أو الأفعال .

وإذا ورد شيء هو لله وصُف ، ولخلقُه وصف ، فإياك أن تأخذ هذه الصفة مثل تلك الصفة ، فإن قامت غنياً من البشر فالغنى في البشر عَرَض ، أما غنى الله تعالى ففي ذاته سبحانه.

وأنت حيٌّ ، والله سبحانه حيٌّ ، ولكن أحياتك كحياته سبحانه؟ لا ؛ لأن حياته سبحانه لم يسبقها عدم ، وحياتك سبقها عدم ، وحياته سبحانه لا يلحقها عدم ، وأنت يلحق حياتك عدم.

والله موجود وأنت موجود ، لكن وجوده سبحانه وجود ذاتيٌّ ، ووجودك وجود عرضيٌّ

والله سبحانه كما هو الغنى ، فإنه - تبارك وتعالى - المغنى ، فهو مُعَن عباده ، وساق إليهم أرزاقهم ، فأغناهم عما سواهم ، كقوله تعالى : ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى﴾ (٤٨)

[النجم]

أى : جعل للمرء عباءً بما يملئ عما في يد الغير ، وأقنى ، أى : جعل له رصاً بما أعطاه ، فنجد أناساً رزقهم ضيق ، ولكنهم راضون وسعداء إذن الغنى سعة المال يساويه في رضا النفس القبالة والرضا

ويقول تعالى : ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (٣٢)

[البور]

فالفقر قد يكون سبباً في عدم الإقبال على البنت ، أو عدم إقبال أهل البنت على الزوج ، لكن كيف يتخلى الله عنا ، ونحن نتقيه ونقصد الإعفاف والطهر؟

لا يمكن أن يضمن الله على ربحين التقيا على هذه الفسيفساء واجتمعا على هذه

الآداب ، ومن يُدريك لعل الرزق يأتي للاثني معاً ، ويكون حتماً في هذه الرابطة الشرعية هو باب الرزق الذي يفتح للوجهين معاً ؟

﴿ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور] ، فعطاء الله دائم لا ينقطع ؛ لأن حوائجه لا تنفد ولا تنقص ، والإنسان يمسك عن الإنفاق ؛ لأنه يخاف الفقر ، أما الحق - تبارك وتعالى - فيعطى العطاء الواسع لأن ما عنده لا يفد.

فالمغنى معطى الغنى لعباده ، وهو سبحانه مُغْنٍ عباده بعضهم عن بعض ، فالحوائج لا تكون على الحقيقة إلا لله سبحانه .

ومن شهد محل افتقاره إلى الله عز وجل فرجع إليه بحسن العرفان أغناه الله من حيث لا يحتسب ، وأعطاه من حيث لم يرتقب .

وإغناء الله تعالى عباده على قسمين

- منهم من يُغْنِيه بتتمية أمواله

- ومنهم من يُغْنِيه بتصفية أحواله ، وهذا هو الغنى الحقيقي فلا مغنى ولا

كافى على الإطلاق إلا الله ، وغناه سبحانه يكون في الدنيا والآخرة

ويقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ [فاطر]

وذلك مثل قول الحق سبحانه ﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ﴾

[الأنعام]

فلا شيء يتأبى على مرادات الحق ولا على قدراته ، ويقول تعالى في موقع

آخر : ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴾ [الأنعام] عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ

وَمَا نَحْنُ بِمُسْبِقِينَ ﴿ [المعارج]

فلا أحد يسبق إرادة الله أو مشيئته.

ويقول تعالى مؤكداً أن قدرته على المجيء بخلق جديد ليست مسألة

مستحيلة: ﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (٢٠)﴾ [إبراهيم]

والشيء العزيز هو الشيء الممتع ، والله سبحانه لا يُغْلَب ، وقد بين لنا في

حزئيات الحياة أنه يذهب نبات ، ويأتى نبات آخر ، ويذهب بحيوان ، ويأتى

بحيوان آخر ، وكذلك يذهب بالجماعة من البشر ، ويأتى بغيرهم.

فإنه تعالى قادر على أن يذهب بمن يمنع الخير عن الناس ، ويأتى بمن هو

أفضل منه ، لأن الإنسان كالموظف عند الله تعالى ، إن عصى أمره استبدله بمن

هو خير منه.

١٩ أكرمكم أتقاكم

يأيها الناس ، أيها المختلفون أجناساً وألواناً ،
المتفرقون شعوباً وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند
الله أتقاكم ، والذي يناديكم هو الذي خلقكم من ذكر
وأنثى ، وهو يطلعكم على الغاية من جعلكم شعوباً
وقبائل ، إنها ليست للتناحر والخصومة ، إنما هو
التعارف والوئام .

يقول الحق سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾﴾ [الحجرات]

أول شيء في التوازن الاجتماعي أننا جميعاً عند الله سواء ، وكلنا عبده .
وليس منا من بينه وبين الله قرابة أو نسب ، فاحمiec عند الله عبيد كأسيان
المشط ، لا فرق بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح .

وإن تفاوتت أقدارنا في الحياة فهو تفاوت ظاهري شكلي ، لأنك حينما
تنظر إلى هذا التفاوت لا تنظر إليه من زاوية واحدة فتقول مثلاً ، هذا عني ،
وهذا فقير .

ومعظم الناس يهتمون بهذه الناحية من التفاوت ، ويدعون غيرها من
النواحي الأخرى ، وهذا لا يصح ، بل انظر إلى الجوانب الأخرى في حياة
الإنسان ، وإلى الزوايا المختلفة في النفس الإنسانية ، ولو سلكت هذا المسلك
فسوف تجد أن مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان ، وأن المحصلة
واحدة

وما دام المجتمع الإيماني على هذه الصورة فلا يصح لأحد أن يرفع رأسه في المجتمع ليعطى نفسه قداسة أو منزلة فوق منزلة الآخرين.

لذلك يقول الحق سبحانه. ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾ (٣٧) [الإسراء]

فالمرح هو الفخر والاحتياال ، أو الطر والتعالى ، لأن الذى يفخر بشىء ويختال به ويظن أنه أفضل من غيره يجب أن يضمن لنفسه بقاء ما افتخر به ، بمعنى أن يكون ذاتياً فيه ، لا يذهب عنه ولا يفارقه ، لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل كل ما يمكن أن يفتخر به الإنسان هبة له ، وليست أصيلة فيه.

كل أمور الإنسان بداية من يحاده من عدم إلى الإمداد من عدم هي هبة يمكن أن تسترد فى يوم من الأيام ، وكيف احوال إذا تكبرت ممالك ، ثم رآك الناس فقيراً ، أو تعاليت بقوتك ثم رآك الناس عليلاً.

إذن: فالتواضع والأدب أليق بك ، والتكبر والتعالى لا يكون إلا للخالق سبحانه وتعالى ، فكيف تنازعه سبحانه صفة من صفاته؟ وقد نهانا الحق سبحانه عن ذلك ؛ لأنه لا يستحق هذه الصفة إلا هو سبحانه وتعالى ، وكون الكبرياء لله تعالى يعصمنا من الاصاع للكبرياء الكاذب من غيرا

ومن أحب أن يرى مساواة الخلق أمام الخالق سبحانه ، فليظر إلى العبادات ، ففيها استطرارق العبودية فى الناس ، حينما بنادى لبصلاة مثلاً ترى الجميع سواسية . الغنى ولفقير ، الرئيس والمرؤوس ، الوزير مثلاً والحقير .

الكل راكع أو ساجد ، الكل خاضع لله ، متدلل به ، فقير لله ، الكل عبيد الله

بعد أن خلعوا أقدارهم عندما خلعوا نعالهم ، ففي ساحة الرحمن ينساوي الجميع ، وتتجلى لنا هذه المساواة بصورة أوضح في مناسك الحج

والأهم من هذا أن الرئيس أو الكبير لا يأتف ، ولا يرى غضاضة في أن يراه مرؤوسه وهو في هذا الموقف وفي هذا الخضوع والتذلل ، لماذا ؟ لأن الخضوع هنا والتذلل لله ، وهذا عين العزة والشرف والكرامة.

فمن الأساسيات التي نصلح بها ونرث الأرض أن ننظر إلى الناس جميعاً على أنهم سواسية ، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح ، فليس فينا من هو ابن لله عز وجل ، وليس منا من بينه وبين الله قرابة .
والإسلام لا يعرف الطبقة إلا في إتقان العمل ، فقيمة كل امرئ ما يحسنه .

والحق سبحانه حين يخاطب الناس جميعاً يدعو إلى الإيمان بآله واحد ، وحين يخاطب المؤمنين يدعوهم إلى حكم من أحكام الله ؛ لأن الله لا يكلف إلا من آمن به .

فإنه لا يكلف لكفار ، إنما يقول لهم ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ [الحجرات] حتى يلتفتهم إلى عظمة الحق حتى يؤمنوا بالحق ، فإن آمنوا بالحق الذي هو إله واحد وقادر وقيوم وحكيم أنت التكليف .

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾ [الحجرات]

فلا بد في التناسل ولتكاثر من وجود الاثنين : الذكر ، والأنثى . فالذكر بمفرده لا يصلح ، وكذلك الأنثى .

ويقول تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ

[الفرقان]

قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

فمن الماء خلق الله البشر ، وهم قسمان: ذكور وإناث ، فكلمة (سباً) تعنى: الذكورة (وصيهاً) تعنى : الأنوثة ؛ لأن السبب يعنى انتقال الأذى من الأعلى ذكورة ، فيظل الإنسان فلان بن فلان بن فلان . إلخ

فالنسب يأتى من ناحية الذكورة ، أما الأنوثة فلا يأتى نسب ، إنما مصاهرة فمن عظمة الحساق - عز وجل - أن خلق من الماء هذين الشيئين ، كما قال فى موضع آخر : ﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ﴾ [القيامة]

وقد توصل العلماء مؤخراً إلى أن بويضة الأنثى لا تدخل لها فى نوع الحنين ما هى إلا حاضنة للميكروب الذكرى الآتى من منى الرجل

وهذا معنى قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُعْنَى ﴾ (٣٧) ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (٣٨) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ﴾ [القيامة]

فالذكر والأنثى كلاهما من المنى ، فالحيوان المنوى يخرج من الرجل ، منه ما هو خاص بالذكورة ، ومنه ما هو خاص بالأنوثة ، ثم تتم عملية انتخاب للأقوى انذى يستطيع تلقيح البويضة.

وهذه الظاهرة واضحة فى السحل ، حيث تضع الملكة البيض ، ولا يُخصبها إلا الأقوى من الذكور ؛ لذلك تطير الملكة على ارتفاعات عالية ، لماذا؟ لنتخب الأقوى من الذكور .

كذلك الميكروب ينزل من الرجل ، والأقوى منه هو الذى يستطيع أن يسبق إلى بويضة المرأة ، فإن سبق الخاص بالذكورة كان ذكراً ، وإن سبق الخاص بالأنوثة كان أنثى .

والحق سبحانه يقول:

﴿ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (٣) ﴾ [الأعلى]

وبهذه الآية الكونية في خلق إنسان نردُّ على الذين يحلو لهم أن يقولوا .
إن الإنسان خلق صدفة ، فإذا كان الإنسان ذكراً وأنثى بينهما مواصفات
مشتركة وأجهزة ومقومات واحدة ، إلا أن الذكر يختلف في الجهاز التناسلي
وكذلك الأنثى ، فهل يردُّ هذا إلى الصدفة؟

ومعلوم أن الصدفة من أعدائها الاتفاق ، فإذا جاء الذكر صدفة ، وجاءت
الأنثى كذلك صدفة ، فهل من الصدفة أن يلتقيا على طريقة خاصة ، فيثمر
هذا اللقاء أيضاً ذكورة وأنوثة؟

إذن المسألة ليست مصادفة ، إنما هي غاية مقصودة للحالق عز وجل .
ويقول الحق سبحانه في آية أخرى : ﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ
الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (٧) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مُهِينٍ (٨) ﴾ [السجدة]
فالإنسان من نطفة ، ومن علقه ، ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة .

والحيوان المنوي المسمى «نطفة» هو الذي يحمل خصائص الأنوثة أو
الذكورة كما أثبت العلم الحديث ، وليس للمرأة شأن بهذا التحديد ، وكأن في
ذلك إشارة إلى مهمة المرأة كسكن ، لأن البويضة تتلقى الحيوان المنوي
وتحتضنه ، ليكتمل النمو إلى أن يصير كائناً بشرياً .

﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤) ﴾ [المؤمنون]

لأنت حين نقف وتأمل قدرة الله في خلق الإنسان لا تملك إلا أن تقوب .
سبحان الله ، تبارك الله الخالق .

لذلك يروى أن رسول الله ﷺ حينما قرأ هذه الآية سبق عمر فقال:
«تبارك الله أحسن الخالقين» فقال ﷺ للكانب: اكتبها فقد نزلت (١) ؛ لأنها

(١) أثر عمر أخرج من أبي شبة وعبد بن حميد وابن المدر عن صالح أبي الخليل أن رسول الله =

ذن: القلة في الذكورة مقصودة ؛ لأن الذكر مُخصَّب ، ويستطيع الذكر أن يُخصَّب آلافاً فإذا قال الله : ﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ۝١﴾ [النساء] فالذكورة هي العنصر الذي يفترض أن يكون أقلّ كثيراً ، فماذا عن العنصر الثاني وهو الأنوثة ؟ لا بدّ أن يكون أكثر .

والقرآن يأتي لينهك إلى المعطيات في الألفاظ ؛ لأن المتكلم الله ، ولكن إذا نظرت لقوله ﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا ۝١﴾ [النساء] أى : من آدم وحواء ، وهما اثنان ﴿رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۝١﴾ [النساء] فتكون جمعاً ، وهذا يدلّك على أن المتكاثر يبدأ بقلة ، ثم ينتهى بكثرة.

فعندما يقول الحق : إنه خلق آدم وحواء ، وتحاول أن تسلسل العالم كله سترجعه لهما ، وما دام التكاثر ينشأ من الاثنين ، فمن أين جاء ؟
الحق سبحانه يوضح لنا ذلك بقوله : ﴿إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ۝١٣﴾ [الحجرات] ، وهو بذلك يريحنا من عَم الإحصاء ، وكان من الضروري أن تأتى هذه الآية كي نحلّ لنا اللغز في الإحصاء ، وكلما أتى الزمن المستقبل كثر العالم ، وكلما ذهبنا إلى الماضي قلّ التعداد إلى أن يصير وينتهى إلى اثنين.

وإياك أن تقول: إلى واحد ؛ لأن واحداً لا يأتى منه تكاثر ، فالتكاثر يأتى من اثنين ، ومن أين جاء الاثنان ؟ لا بدّ أن أحداً خلقهما ، وهو قادر على هذا.

ويعلمنا الله ذلك ، فيقول : ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۝١﴾ [النساء]

وبأخذ من «بث» الانتشار ، ولو لم يقل الله هذا لكابت العقول الحديثة تضل وتقع في حيرة ، وتقول : نسلسل الخلق حتى يصيروا اثنين ، والاثنان هذان ، كيف جاء ؟

إذن : لا بد أن نؤمن بأن أحداً قد أوحدها من غير شيء ﴿وَبَثُّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ۖ﴾ [النساء] لأن النشر في الأرض يجب أن يكون خاصاً بالرجل ، فالحق سبحانه يقول : ﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ﴾ [الجمعة] والحق يقول ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا ۖ﴾ (١) وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ﴿﴾ [الملك] والأشئ تجلس في بيتها تديره : لتكون سكناً يسكن إليها ، والرجل هو المتحرك في هذا الكون ، وهي بذلك تؤدي مهمتها .

الرجال الكثير والنساء هؤلاء تفرقوا وصاروا شعوباً وقبائل ، مثلاً شعب العرب ، وشعب الفرس ، وشعب الرومان ، هذه الشعوب انقسمت قبائل . والقبائل انقسمت إلى بطون ، والبطون انقسمت إلى أفخاذ ، والأسرة الواحدة رجل وامرأة يخلفون عدداً من الأولاد لا تترك الأولاد بدون اسم ، بل لا بد من وضع اسم لكل واحد حتى نميز بينهم .

إذن : فالحق - سبحانه وتعالى - خلقنا شعوباً ، لماذا ؟ حتى نتعارف لأن كل واحد له مصالح تجعلكم مصطربين أن تتعارفوا فيه أشياء ليست موجودة عندكم ولكنها موجودة عند غيركم .

فالحق سبحانه قد وزع أسباب الفصل في الخلق ، فأوربا مثلاً التي عندها

(١) ماكب الأرض حبالها وقيل طرفها وقيل حوائها قل لأرهري وشه لتفسير والله أعلم
تصير من قال في حبالها : لأن قوله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ دَلُولاً﴾ [الملك] معناه سهل بكم السوكة فيها ، فأمكنكم السوكة في حبالها ، فهو أبلغ في التدليل : حسن العرب - مادة كبت

كثير من أسباب حضارة الدنيا تجدها تحتاج لأسباب حضارة الصحراء وجعلها مُسخرة لجبال الصحراء لاستفيد من الأحجار والبتروول وغير ذلك .
 دن: الله وزع أسباب الفضل في الدنيا ، كما وزع في الناس أسباب الفضائل المتكاملة وليست المتعانة .

ومعنى ﴿لِتَعَارَفُوا﴾ أى . أن يكون لكل منا اسم يُعرف به عند الآخرين ، وفى حياتنا العادية - والله المثل الأعلى - محد رجلاً عنده أولاد كثيرون ، لذلك يُطلق على كل ابن اسماً ليعرفه المجتمع به .

والعجيب فى هذه الآية الكريمة ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات] أننا محد كلمة ﴿شُعُوبًا﴾ مُذكَّرة ، وكلمة ﴿قَبَائِلَ﴾ مؤنثة . إذن - فلا تمايز بالأحسن ، ولكن الكلمات هنا مسميات للتعارف .

والشعوب والقبائل التى قررهما الحق فى خلقه هى مصدر من مصادر التكامل والتعارف ، وبعد أن تقرر ذلك يأتى الحق سبحانه ليحذر من تمييز الشعوب ، بعضها على بعض ، الله خلقنا مختلفين لتعارف ، وليس الاختلاف سبباً من أسباب التمييز ، لماذا ؟ لأن هناك شيئاً تتميز به أشخاص الشعوب ، وهو ميزان الله فى تمييزه بين الناس .

﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَقَاكُمْ﴾ [الحجرات]

ويقول الحق سبحانه : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران]

فالمؤمن الحق هو مَنْ يجعل لنفسه وقاية من صفات الجلال ، وهى القهر واجبروت وغيرها ، وكذلك اتقوا النار ، فإنها من جنود صفات جلال الله .

فحين يقول الحق. (اتقوا النار) أو (اتقوا الله) فالمعنى واحد ، وعندما يسمع إنسان قول الحق سبحانه . ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ [ال عمران] ماذا تعنى «حق تقاته»؟

إن كلمة حق - كما نعرف - تعنى : الشيء الثابت الذى لا يزول ولا يتزحزح أى : لا ينتهى ولا يتذبذب ، هذا هو الحق.

إذن . ما حق التقى ؟ هو أن يكون إيمانك أيها المؤمن إيماناً راسخاً لا يغادر ولا تتذبذب معه ، واتقاء الله حق تقاته هو اتباع منهجه ، فبطاع الله باتباع المنهج فلا يعصى ، ويذكر فلا يسى ، ويشكر ولا يكفر .
وطريق الطاعة يوجد فى اتباع المنهج بـ «افعل» و«لا تفعل»

١ [الأدب مع رسول الله ﷺ]

يكشف الحق سبحانه دسائس اليهود وكيدهم للإسلام والمسلمين ، وتحذير المسلمين من ألعابهم وحييلهم ، وما تُكنُّه نفوسهم للمسلمين من الحقد والشر ، ونهى المسلمين عن التشبه بهؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب في قول أو فعل .

يقول الحق سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٠٤) ﴾ [البقرة]

هذا بدء للمؤمنين ، لأن الآية الكريمة تبدأ بـ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (١٠٤) ﴾ [البقرة] وعندما ينادى الحق المؤمنين بقوله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ نعرف أن الإيمان هنا هو سبب التكليف ، فإله لا يُكَلِّف كافرًا أو غير مؤمن ، ولا يأمر بتكليف إلا لمن آمنوا ، فما دام العبد قد آمن فقد أصبحت مسئولية حركته في الحياة عند ربه ، ولذلك يُوحى إليه منهج الحياة ، أما الكافر فلا يُكَلِّفه الله بشيء .

إذن قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (١٠٤) ﴾ [البقرة]

أمر لمن آمن بالله ورضى به إلهًا ومُشرعًا ، فهذا خطاب لمن آمن بالمنهج أى أن خطاهه سبحانه للمؤمنين يكون دائماً فى الأحكام التى يحاطب بها المؤمنين ، أما فى أصول العقائد والإيمان الأعلى بالواحد الموحِد ، فهذا يكون خطاباً للناس كافة .

يقول الحق سبحانه في سورة النساء:

﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا^(١) يُحَرِّقُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمِعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الَّذِينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمِعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (٤٦)

[النساء]

يُنَبِّهنا الحق سبحانه ألا يكون مثل اليهود في تحريف الكلام عن مواضعه ،
والتحريف أنك تأتي باللفظ الذي يحتمل معنيين: معنى خير ، ومعنى شر ،
ولكنك تريد منه الشر ، مثل الذي يقول: «السلام عليكم - والعياذ بالله» هي في
ظاهرها أنه يقول: السلام عليكم لكنه يقول: السلام . يعنى . الموت
إذن: ففي اللفظ ما يلاحظ ملاحظ الخير ، ولكن العدو يُمَسِّله إلى الشر ،
ومثل هذا ما قالوه للنبي ﷺ قالوا: راعنا وهي من المراعاة ، لكنهم
كانوا يأخذونها من الرعونة ، فيأبى الأمر اترك الكلمة التي تحتمل المعنيين ،
واقطع الطريق على الكلمة التي تحتمل التوجهين ؛ لأن المتكلم قد يريد بها
خيراً ، وقد يريد بها شراً .

فمعنى تحريف الكلام ، أى : أن الكلام يحتمل كذا ويحتمل كذا ، والمثال
على ذلك : الرجل الذي ذهب لحياط ليخيط له قباء ، وكان الحياط كريم العين
أى : له عين واحدة ، فلم يعجب الرجل بخياطة القباء فقال : والله ما دُمْتُ
أفتضح بهذا الثوب الذى خاطه لى أمام الناس ، فلا بد أن أقول فيه شعراً
يفضحه فى الناس ، فقال:

(١) هادوا دخلوا في اليهودية سميت اليهود اشتقاقاً من هادوا أى تأسوا ولهود انتوة وتهود
تاب ورجع إلى الحق فهو هائد . لسان العرب - مادة هود

خَاطَلَنِي عَمْرُو قَبَاءَ لَيْتَ عَيْنِيهِ سَوَاءُ

فقلوله : ليت عينيه سواء . يُظهر ماذا ؟ هل يا ترى يتمنى له أن تكون عينه المريضة مثل السليمة ؟ أو يتمنى أن تكون العين السليمة مثل المريضة ؟ إذن :
فالكلام يحتمل الخير والشر .

وقد حكوا لنا أن واحداً من الولاة طلب من الخطيب أن يسب سيدنا علياً -
كرم الله وجهه وآله - وأن يلعنه على المنبر . فقال الخطيب : اعفنى . فقال
الوالى : لا ، عزمت عليك إلا فعلت

فقال له الخطيب : إن كنت عزمت علىّ إلا فعلتُ فسأصعد المنبر وأقول :
طلب منى فلان أن أسب علياً فقولوا معى : يلعنه الله .
فقال له : لا تقل شيئاً

فقد فهم الوالى مقصد الخطيب وقدرته على استعمال الكلام على
معنيين .

والحق سبحانه وتعالى يقول . ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ
﴾ [النساء]

فالكلام المرئ من الله وُضِعَ - أولاً - وضعه الحقيقى ، ثم أُرِ الوه وبدلوه
ووضعوا مكانه كلاماً غيره . مثل تحريفهم الرحم بوضعهم الحمد مكانه . فهم
رفعوا الكلام المقدس من موضعه الحق ، ووضعوه موضع الباطل ، بالتأويل
ولتحريف حسب أهوائهم بما اقتضته شهواتهم ، فكأنه كانت له مواضع ،
وهو جدير بها .

فحين حرقوه مركوه كالعريب المقطع الذى لا موضع له ، فمرة يُبدلون
كلام الله بكلام من عنده ، ومرة أخرى يحرفون كلام الله بتأويله حسب
أهوائهم .

﴿وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمِعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لَيْئًا بِالْأَسْتِهِمْ وَطَعْنًا فِي

[النساء]

الدين (٤٦)﴾

فلم يقولوا «راعنا» من الرعاية ، بل من الرعونة ، فقال . لا . اتركوا هذا اللفظ ، لأنهم سيأخذون منه كلمة يريدون منها الإساءة إلى رسول الله ﷺ و«اللي» هو قتل الشيء ، والقتل ، توجيه شقي الحبل اذى نقتله عن الاستقامة ، وهذا القتل يعطيه القوة ، وهم يعملون هذه العمليات لماذا ؟ لأنهم يفهمون أنها تعطى قوة لهم .

فهم يلوون ألسنتهم بالكلام الصادر من الله ليحرفوه عن معانيه ، أو يلوون ألسنتهم عندما يريدون التعبير عن المعاني .

واللي - كما قلنا - هو القتل ، فنحن عندما نقتل حبلاً نحاول أن نجد بين فرعين اثنين من الخيوط ، ثم نقتلهم معاً لصنع حبلاً ، والهدف من القتل هو أن يصنع قوة من شعيرات الخيوط ، فهذه الشعيرات لها قوة محدودة ، وعندما نقتل هذه الخيوط فإننا نزيد من قوة الخيوط بجعلها معاً

إذن فالقتل المراد به الوصول إلى قوة.

﴿لَيْئًا بِالْأَسْتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ (٤٦)﴾ [النساء] ، وما داموا يلوون الكلام عن

الاستقامة فهم يريدون شراً ، لأن الدين جاء استقامة فساعة يلويه أحد ، فماذا يريد ؟

إنه يريد طعنًا في الدين

إذن فمعنى ذلك أن الله - سبحانه وتعالى - يريد أن يحترق أحباب رسول الله

ﷺ أن حصومه يأتون بالألفاظ محتملة لذنم رسول الله ﷺ ، لذلك

يُوصَح . احذروا أن تقولوا الألفاظ التي يقولونها ؛ لأنهم يريدون فيها جانب الشر ، وعليكم أن تبتعدوا عن الألفاظ التي يمكن أن تحوّل إلى شر .

فلو قالوا : ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمِعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ ..

[النساء]

﴿٤٦﴾

وساعة تسمع «لكن» فلنعلم أن الأمر جاء على خلاف ما يريده المشرع ؛ لأنه يقول ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا ﴿٤٦﴾ [النساء] لَكُنْهُمْ لَمْ يَقُولُوا . إذن : فالأمر جاء على خلاف مراد المشرع

﴿وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ﴾ ﴿٤٧﴾ [النساء]

واللعن هو . الطرد والإبعاد ، فهل تجنّى الله عليهم في لعنهم وطردهم ؟ لا . هو لم يلعنهم إلا بسبب كفرهم ، إذن فلا يقولن أحد : لماذا لعنهم الله وطردهم ؟ وما ذنبهم ؟ نقول لا . هو سبحانه لعنهم بسبب كفرهم . إذن فالذي سبق هو كفرهم ، وجاء اللعن والطرد نتيجة للكفر وتحريف كلام الله وليّه .

وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى

﴿وَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (٧٨)

[آل عمران]

فهم يلوون ألسنتهم بكلام يدعون أنه من المنهج المنزل من عند الله ، وهذا الكلام ليس من المنهج ولم ينزل من عند الله ، إنهم يفعلون ذلك لتقوية مركزهم ، والتفويض من مكانة الإسلام ، والطعن في الرسول ﷺ ، كما قالوا من قبل «راعنا» .

ولكن الله - عز وجل - فضحهم بتحريف كلام الله عن موضعه ، وكان الحق سبحانه يقول لنبيه ﷺ : ما تسمعه منهم لا يضرك ، لأننا سجلنا عليهم أنهم قالوا «سمعنا وعصينا» ، كما قاموا بتحريف الكلمة وقالوا: «اسمع غير مسمع، أي: لا سمعت أبداً».

تماماً ، كما أخذوا من قبل قول الله عز وجل ﴿ وَقُولُوا حِطَّةٌ ﴾ [الأعراف] فحرفوا هذا القول «وقولوا حنطة»

وذلك بي قوله تعالى:

﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَيَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٥٨) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾

[البقرة]

والله - تبارك وتعالى - لم يكلف بني إسرائيل بأن يدخلوا هذه القرية التي يقال إنها القدس . ويقال . إنها قرية في فلسطين ، أو قرية في الأردن ، إلا بناء على طلبهم هم ، فهم الذين طلبوا من موسى أن يدعو الله لهم أن يدخلوا وادياً فيه زرع ، ليأكلوا مما تنتج الأرض ، ويصممثوا على طعامهم ، لأنهم يخافون أن يأتي يوم لا يزل عليهم المن والسلوى من السماء.

فلما استجاب الله لدعواهم وقال لهم . ادخلوا الباب حاشعين وقولوا . يا رب حُطَّ عنا ذنوبنا فبدَّلَ بنو إسرائيل القول ، فبدلاً من أن يقولوا «حنطة» قالوا «حنطة».

والحنطة تعني الدعاء بأن يقولوا : يا رب حُطَّ عنا ذنوبنا ، فنحن قد استجبنا لأمرك ، وحثنا إلى القرية التي أمرتنا أن نسكنها ، وكان عليهم أن يدخلوها

ساجدين ؛ لأن الله قد أنجاهم من التيه بعد أن أنعم عليهم ورفَّههم فيه .
بل إيهام أيضاً بدّلوا طريقة الدحول إلى القرية ، فبدلاً من أن يدخلوا
ساجدين دخلوا على أدبارهم زاحمين ، وكان هذا رغبة في المخالفة ،
فأصابهم الله بعذاب من السماء بما كانوا يفسقون .

أى : يتعدون عن مهج الله ولا يطيفون به ، رغبة في المخالفة وإصراراً على
العناد

والحق سبحانه يعلمنا الأدب مع رسول الله ﷺ فيقول .
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾
[الحجرات]

أى : يا مَنْ آمَنتُم بى إلهاً ، وآمَنتُم بى واحداً قُيُوماً حَكِماً ، وآمَنتُم بى بأنْ
أُحازى على السيئة ، وآمَنتُم بأننى أستطيع أن أقيم الساعة فى أىَّ وقت ، يا مَنْ
آمَنتُم بى لا تُقدِّمُوا بين يديّ الله ورسوله .

أى : لا تقطعوا أمراً قبل أن يقضى فيه رسول الله ﷺ ، ورسول الله لا
يقضى إلا عن وحي من الله ، فكأنكم إن وقفتم أمام أمر رسول الله ، وقفتم أمام
أمر من الله الذى آمَنتُم به ، وكنتم غير متقين له سبحانه .

فإذا قال الله أمراً أو قال رسول الله رأياً ، فلا تُقدِّمُوا رأياً من عندكم يخالف
كلام الله ورسوله .

فأول شيء أمرهم به الله سبحانه ألا يُقدِّمُوا أو يقطعوا أمراً بين يدي رسول
الله ، بل قولوا : نحن بين يديك ، ما نقوله لما ننفذه مثلما نفذتم صلح الحديبية
وأنتم غير راضين عنه

فلا تُقدِّمُوا فى أىِّ مسألة رأياً ما دام به ورسوله فيها حكم أو كلام .

ثم يقول الحق سبحانه : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ (٧)﴾ [الحجرات]

لأن رفع الصوت أمام من تحدثه فيه سوء أدب ، فما دام هناك صوت للنبي ﷺ لا يصح أن يعلو صوت على صوته ، ولا بُدَّ أن يكون أخفض من صوته ، وأن نكلّمه بأدب وخشوع.

ولذلك قال الحق سبحانه :

﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا (٦٢) ﴾ [البور]

لماذا؟ لأن التوفير يجب أن يكون - كما يكون بالإيمان به - باللسان ، ويكون بانخفاض الصوت أمامه ، لأن رفع الصوت يدل إما على التساوى ، وإما على العلو.

ولنداء رسول الله ﷺ آداب يجب مراعاتها ، فهو ليس كأحدكم تنادونه : يا محمد ، وقد عاب القرآن على جماعة لم يلتزموا أدب النداء مع رسول الله ﷺ ، فقال :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ينادونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (٤) ﴾ [الحجرات]

نأسأوا حين قالوا : يا محمد ، ولو قالوا حتى ، بأيها الرسول فقد أسأوا ، لأنه لا يصح أن يتعجلوا رسول الله ، ويجب أن يتركوه على راحته ، إن وجد فراغاً للقائهم خرج إليهم . إذن : أسأوا من وجهين.

ولا يليق أن تناديه ﷺ باسمه : يا محمد لأن الجامع بين الرسول وأمه ليس أنه محمد ، إنما الجامع أنه رسول الله ، فلا بُدَّ أن تناديه بهذا الوصف ، ولم لا وره عز وجل وهو خالقه ومصطفيه قد ميّزه عن سائر إخوانه من الرسل ، ومن أولى العزم فناداهم بأسمائهم.

﴿ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ (٢٥)

[البقرة]

﴿ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا ﴾ (٤٨)

[هود]

﴿ يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ﴾ (١٠٥)

[الصافات]

﴿ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ ﴾ (٢٠)

[القصاص]

﴿ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ﴾ (١٧١)

[المائدة]

﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ ﴾ (٢١)

[ص]

لكن لم يُنادِ رسول الله ﷺ باسمه أبداً ، إنما يناديه بـ يا أيها الرسول ، يا أيها

السي

فإذا كان الحق - تبارك وتعالى - لم يجعل دعاءه للرسول كدعائه لباقي
رسله ، فندعوه نحن باسمه ؟ ينبغي أن نقول : يا أيها الرسول ، يا أيها السي ،
يا رسول الله ، يا نبي الله ، فهذا هو الوصف اللائق المشرف

وكما عيز دعاء رسول الله حين تناديه ، كذلك حين يتنادينا نحن يحب أن
نُقدِّر هذا النداء ، ونعلم أن هذا النداء لخير عام يعود به على الجميع

ثم يقول تعالى ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ﴾ (١) فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ
يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٦٢)

[النور]

لا شك أن الذين يستأذنون رسول الله فيهم إيمان ، فيراعون مجلس رسول
الله ، ولا يقومون إلا بإذنه ، لكن هناك آخرون يقومون دون استئذان ، فهم
يتسللون ، والتسلل هو الخروج بتدريج وخفية ، كأن يتزحزح من مكان لآخر

(١) لاوذه لواءاً راوذه قد الرجاح معنى لوداً لها خلافاً أي يحامون خلافاً وقيل معنى

يتسللون يلودهد لدا ، ويستردا لدا أي متحمين ومستترين بعصكم بعض الناس اعرب -

مادة لود

حتى يخرج ، أو يؤهملك أنه يريد الكلام مع شخص آخر ليقوم فينسلت من المجلس خفية ، وهذا معنى ﴿يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا﴾ (٦٢) [النور] يلوذُ بآخر ليخرج بسبه .

ويحذر الله هؤلاء . ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ (٦٣) [النور] والتحذير إنذار بالعاقبة السيئة التي تترتب على الانسحاب من مجلس رسول الله ، كأنه يقول لهم . قارنوا بين انسحابكم من مجلس الرسول ، وبين ما ينتظركم من العقاب عليه .

لذلك كان الصحابة يفهمون هذه المسألة ، ويتأدّبون فيها مع رسول الله ، ويسألونه في الأمر : أهو من عند الله قد نزل فيه وحى ، أم هو الرأى والمشورة ؟ فإن كان الأمر فيه وحى من الله فلا كلام لأحد مع كلام الله ، وإن كان لم يرد فيه من الله شيء أدلى كل منهم برأيه ومشورته .

وهذا حدث فعلاً في غزوة بدر حين نزل رسول الله ﷺ منزلاً رأى بعض الصحابة أن غيره خير منه ، فسألوا رسول الله . أهذا منزل أنزلكه الله ، أم هو الرأى والمشورة ؟

فقال . «بل هو الرأى والمشورة»^(١) فأخبروه أنه غير مناسب ، وأن المكان المناسب كذا وكذا .

ويُوجّه الحق سبحانه المؤمنين إلى أدب آخر من الأدب مع الرسول ﷺ ، فيقول تعالى : ﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ

(١) قال الحبيب بن ابي عمير بن الحموح «يا رسول الله ، رأيت هذ المنزل ، أمراً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه ، أم هو الرأى والخرط والتمكية ؟ قال بل هو الرأى والخرط والتمكية فقال يا رسول الله ، فإن هذا ليس بمنزل ، فانهض الناس حتى تأتي أدنى ماء من انقوم فسرره » الحديث أورده ابن هشام في السيرة النبوية (٢/٦٢٠) نقلاً عن ابن إسحاق

وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَلْتَتَّقُوا لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣﴾ [الحجرات]

فلا تحجروا للرسول بالقول كما تجحروا مع بعضكم ، خشية أن تحبط أعمالكم ؛ لأن الذي يعامل رسول الله برفع الصوت عنده ، أو الجهر له بالقول ، أو تدعونه كما ندعون أنفسكم ، فهذا يحبط العمل .. لماذا؟ لأن عملك الذي تعمله على أنه نية طاعة ، من الذي كلفك به ؟ الرسول ﷺ كلفك به من عند الله ، وليس من عند نفسه ، فحين لا توقّر الرسول ، فأنت لم توقّر الله سبحانه .

فهذه الأعمال مع الرسول ﷺ تحبط عملك دون أن تدري ، فلا بد أن تحفظ للرسول مهابته ومكانته مهما كان رءوفاً ورحيماً بالمؤمنين ومتواضعاً لله ، فإياكم أن تغتروا بأن الرسول بالمؤمنين رءوف ورحيم ، بل كما فعل معكم ذلك أعطوه مهابةً وكرامةً أكر من ذلك .

ولذلك يقول الحق سبحانه

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَلْتَتَّقُوا لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ ﴿٣﴾ [الحجرات]

فالذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله ﷺ أولئك عرفوا مكانة الرسول ، وأعطوا له قدره ، فمثلاً يأتي حادم رسول الله ﷺ أنس بن مالك رضى الله عنه ويقول: «لقد خدمت رسول الله عشرين سنة ، فوالله ما قال لي في شيء فعلته : لم فعلته ؟ ولا في شيء لم أفعله . لم لم تفعله ؟» (١)

(١) حديث منقول عنه أخرجه البخاري في صحيحه (٣٨ ٦) ، وكذا مسلم في صحيحه (٥١) كتاب الفضائل ، من حديث أنس بن مالك

انظر إلى الرأفة والرحمة بالخدم ، ولكن هذا يجب ألا يُغريكم عن منزلتكم منه ﷺ ، بل أعطوه التوقير اللازم له ، بحيث لا تسقط رأفته ورحمته بكم ، مهابة عندكم .

معنى "ينضون" أى يخفضون أصواتهم ، ويكلمونه برقة وأدب.

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [المحرات]

قالوا: إن صحابة رسول الله ﷺ وأتباع دينه ، وهو الإسلام ، مُكَلَّفون بمهمة هي مهمة الأنبياء الذين سقوا رسول الله ، لأنهم مَفُوضون أن يحملوا أمانة رسول الله ﷺ إلى العالم كله ، فلا تجعلهم يحملون أمانة تبليغ رسالة الله إلى العالم كله ، إلا إذا اختبرناهم ، حتى لا نأخذ إلا الصنديد ، صاحب العزيمة القوية والهمة العالية .

وهذه مأخوذة من امتحن لذهب ، حيث يغوه في السوتقة حتى يُخرجوا منه الشوائب العالقة والمعادن الأخرى ، ولا يبقى إلا الذهب الخالص وهو عيار ٢٤ ، وهناك معادن نحلط به ، وتجعله عيار ٢١ ، ومعادن تجعله عيار ١٨ ، ومعادن تجعله عيار ١٦ .

كذلك الحديد العادي يُدخلونه النار ، فيخرج الخبث والشوائب ، ويتبقى الحديد الصلب ، لأنك أحرقت الشوائب التي تمتع التحام الحريثات مع بعضها

ولذلك ، فالصلابة في الشيء تأتي من أن كلِّ درة ملتحمة بالأخرى التحاماً قوياً ، ويسر بينها فاصل ، ولذلك يُقال هذا حديد صلب أى قوى ومتماسك الذرات ، فكذلك المؤمن .

فالذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله ﷺ قد عرفوا مكانته وأعطوه قدره ، وهم الدين امتحن الله قلوبهم واحترهم للتقوى حتى يكونوا أهلاً لحمل أمانة تبليغ رسالة الإسلام إلى الناس كافة .

وهذا الاختبار والانتلاء هدفه تقوية عزائمهم ورفع همتهم حتى يصمدوا أمام الأحداث ، ويتحملوا الشدائد والمحن بعزيمة لا تلين ، وصبر لا ينفد .

الصبر والصلاة

٢

الصبر نصف الإيمان ، والصلاة عماد الدين ، لذلك
كان الصبر والصلاة هما أول ما يطلبه الله ممن آمن
بهذا الدين ، إعداداً للمؤمنين لمواجهة مقتضيات
إيمانهم ومتطلباته ، وهذا يحتاج إلى الصبر، الصبر
على الإيمان ، والصبر على الصلاة والعبادة
والطاعة، والصبر على الصبر نفسه ، وهو التصبر.

يقول الحق سبحانه ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ
الصَّابِرِينَ ﴾ (١٥٣) [البقرة]

وهو سبحانه يناديهم بالإيمان ؛ لأنهم اعتقدوا اعتقاد الألوهية الواحدة ،
ومن يسمع منهم هذا الخطاب عليه أن يداوم على الإيمان .
وما دام قد آمن بالإله الواحد قبل الخطاب ، فقد استحق أن ينال التكريم من
الحق سبحانه بأن يخاطبه ويصفه بأنه من المؤمنين ، فإذا نودي عليهم بهذه الصفة
فهي علامة السمو المقبول .

وإذا طُلبت الصفة ممن توجد الصفة فيه ، فاعلم أنه سبحانه يطلب دوام
الصفة فيه واستمرارها ، وفي الاستمرارية ارتقاء .

فإنه سبحانه وتعالى يطالبنا أن نستعين بالصبر والصلاة .. على ماذا ؟ على
كل ما يطلبه منا الله . على تكليفاته ومنهجه نستعين على ذلك بالصبر والصلاة
ولكن ماذا الصبر ؟ لأن الصبر هو منع النفس من الحرج من أى شيء

يحدث، وهو يأخذ ألواناً شتى حسب تسامى الناس فى العبادة
 ومثلاً، سئل الإمام عيسى عليه السلام عن حق الحار؟ قال تعلمون أنث لا تؤذيه؟
 قالوا . نعم . قال وأن تصبر على أذاه . فكأنه ليس مطلوباً منك فقط ألا تؤذى
 جارك ، بل تصبر على أذاه .. والصبر هو الذى يعينك على أن تفعل ما أمرك
 الله به ، ولا تفعل ما نهاك الله عنه .

إن الله منعك من أشياء هى من شهوات النفس ، وأمرك بأشياء فيها مشقة .
 وهذه محتاجة إلى الصبر ، وأنت إن أخذت مهج الله تعبدًا ستأخذه فيما بعد
 عادة

يقول أحد الصالحين فى دعائه . اللهم إني أسألك ألا تكنى إلى نفسى .
 فيأنى أخشى يا رب ألا تثنى على الطاعة ، لأنى أصبحت أشتهيها فسبحانك
 أمرتنا أن نحارب شهواتنا .

انظر إلى الطاعة من كثرة حب الله أصبحت مرغوبة مُحبة إلى النفس ،
 فيها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال ساعة الأذان بالصلاة : « أرحنا بها يا
 بلال » (١) .

ولم يقل كما يقول بعض الناس - والعياذ بالله - أرحنا منها ، ذلك أن هناك
 من يقول لك إن الصلاة تكون على كتفى مثل الجبل وأرتاح ، يقول له . أنت
 ترتاح بها ولا ترتاح منها ، لأنك وقفت بين يدي الله المكلف ، وما دام الإنسان
 واقفاً أمام ربه ، فكل أمر شاق يصبح سهلاً .

يقول أحد العابدين : أنا لا أواجه الله بعودتى ، ولكن أواجهه بربوبيته

(١) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (٣٦٤ ٥) ، وأبو داود فى مسنده (٤٩٨٥) عن رجل من صحابة

فأرتاح ، لأنه ربي ورب العالمين ، فالذي له أب يعينه لا يحمل همّاً ، فما بالك بالذي له رب يعينه وينصره ؟

والحق سبحانه يقول . ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (١٥٣) [البقرة]

أى أنه يطلب منك أن تواحه الحياة في معية الله ، فأنت لو واجهت المشكلات في معية من تثق في قوته توحه الأمور بشجاعة ، فما بالك إذا كنت في معية الله ، وكل شيء في ابوجود خاضع لله ، أبجروء شيء أن يقف أمامك وأنت مع الله ؟

إن الأحداث لا تملأ الخلق بالفرع والهلع إلا ساعة الانفلات من حضانة ربهم ، وأما من يعيش في حضانة ربه فلا يجروء عليه الشيطان فالشيطان حناس ، ما معنى حناس ؟

إذا سهوت عن الله اجترأ عليك ، وإذا ذكرت الله خسر وضعف ، فهو لا قوة له ، وهو لا يدخل مع الله سبحانه وتعالى في معركة ، وإنما يدخل مع خلق الله الذين ينسون الله ويتعدون عنه .

يقول القرآن الكريم :

﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغَرِّبَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٨٢) ﴿ إله عِبَادِكَ مِنْهُمْ الْمُخَلَّصِينَ ﴾ (٨٣) [ص]

وما دام الله سبحانه وتعالى مع الصابرين فلا بد أن نعشق الصبر ، وكيف لا نعشق ما يجعل الله معنا ؟

يقول الحق حل جلاله في الحديث القدسي :

« يابن آدم ، مرضت فلم تعدني قال . يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال أما علمت أن عبيدي فلائاً مرض فلم تعدّه ؟ أما علمت أنك لو

عُدَّتْ لَوْ جَدْتَنِي عِنْدَهُ « (١).

يقول بعض الصالحين . اللهم إني أستحي أن أسألك الشفاء والعافية حتى لا يكون ذلك زهداً في معيى لك . إذر لابد أن نعشق الصبر ؛ لأنه يجعلنا دائماً في معية الله .

الله سبحانه وتعالى يقول : ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة] نحن نريد أن يكون الله سبحانه معنا دائماً ، إن هذه الآية لا تجعل الإنسان ييأس مهما لقي في حركة حياته من المشقة.

والحق سبحانه يقول في آية أخرى :

﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ [البقرة]

فالحق سبحانه بعد أن لفتنا إلى أن التوراة تطالب اليهود بأن يؤمنوا بمحمد ﷺ ، يطلب سبحانه منا الاستعانة بالصبر والصلاة ، ومعنى الاستعانة بالصبر أن هناك أحداثاً شاقة ستقع ، وأن المسألة لن تكون سهلة ، بل تحتاج إلى جهد .

فالصبر معناه حمل النفس على أمر صعب ، وهم ما داموا قد تعودوا على شراء آيات الله بثمن قليل ، لأنهم قلبوا الصفقة ، فحعلوا آيات الله ثمناً لمتع الدنيا ، واشتروا بها متعهم وملذاتهم ، وبعد أن تعودوا على الربا وغيره من وسائل الكسب الحرام ، لابد أن يستعيوا بالصبر إذا أرادوا العودة إلى طريق الإيمان .

وكما قلنا ، فإن المسألة ليست بحصوصية الموضوع ، ولكن بعموم السبب ،

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٤ / ١٩٩٠) ، والبخاري في الأدب المفرد (٥١٧) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه

فإنها موجهة للجميع ، فكل مؤمن يدخل منهج الإيمان محتاح إلى الاستعانة بالصبر ليحمل نفسه على مشقة المنهج وتكاليفه ، وليمنع نفسه عن الشهوات التي حرّمها الله سبحانه .

والصبر في الآية الكريمة فسرّه بعض العلماء بأنه الصيام ، فكأن الله تعالى يأمرهم أن يجوعوا ويصبروا على ألم الجوع ، ومشقة الإيمان والصلاة كما قدن خشوع وخضوع وذلة لله .

فالعلاج في الصبر مع الصلاة ، والصبر كبير أن تنحمله النفس ، وكذلك الصلاة ، لأنهما يأخذان من حركة حياة الإنسان ، والصبر هنا مطلوب ليصبروا على ما يمتنعون عنه من نعيم الدنيا وزحرفها ، والصلاة تحارب الاستكبار في نفس ، فكأن الوصفة الإيمانية لا تتجزأ فلا يتم الصبر بلا صلاة ، ولا تتقن الصلاة إلا بالصبر

ويصف الحق سبحانه أولى الألباب ، فيقول :

﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (٢٢) ﴾ [الرعد]

فهم في هذه الآية من صبروا ابتغاء وجه ربهم ، والصبر هو تحمل متاعب تطرأ على النفس الإنسانية لتخرجها عن وقار استقامتها ونعيمها وسعادتها ، وكل ما يُخرج النفس الإنسانية عن صياغة الاسجرام في النفس يحتاج صبراً والصبر يحتاج صابراً هو الإنسان المؤمن ، ويحتاج مصبوراً عليه ، والمصور عليه في الأحداث قد يكون في ذات النفس ، كأن يصبر الإنسان على مشقة التكليف الذي يقول « افعل » و « لا تفعل » .

فالتكليف يأمرك بترك ما تحب ، وأن تتخذ بعض ما يصعب عليك ، وأن تمتثل بالابتعاد عما ينهاك عنه ، وكل هذا يقتضى مجاهدة من النفس ، والصبر الذاتى على مشاق التكليف .

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى عن الصلاة مثلاً :

﴿ وَإِنَّهَا (١) لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ [البقرة]

وهذا صر الذات على الذات ، ولكن هناك صبر آخر ، صبر منك على شيء يقع من غيرك ، ويخرجك هذا الشيء عن استقامة نفسك وسعادتها ، وهو ينقسم إلى قسمين : قسم تجد فيه غريماً لك ، وقسم لا تجد فيه غريماً لك .

● فالمرض الذى يخرج الإنسان عن حيز الاستقامة الصحية ويسبب لك الألم ، ليس لك فيه غريم ، لكنك تجد الغريم حين يعتدى عليك إنسان بالصرب مثلاً ، ويكون هذا الذى يعتدى عليك هو الغريم لك .

وكل صبر له طاقة إيمانية تحتمله ، فالذى يقدر على شيء ليس له فيه غريم ، يكون صبره معقولاً بعض الشيء ؛ لأنه لا يوجد له غريم يهيج مشاعره

أما صبر الإنسان على ألم أوقعه به من يراه أمامه ، فهذا يحتاج إلى قوة صبط كبيرة ، كى لا يهيج الإنسان ويفكر فى الانتقام

ولذلك تجد الحق يفصل بين الأمرين ، يفصل بين شيء أصابك ، ولا تجد لك غريماً فيه ، وشيء أصابك ولك من مثلك غريم فيه
ويقول سبحانه عن الصبر الذى ليس لك غريم فيه :

(١) قال ابن كثير فى تفسيره (١ - ٨٧) « الصبر فى قوله ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ .. ﴾ [البقرة] عائد إلى الصلاة يص عليه مجاهد ، وحاربه من جرب ويحتمل أن يكون عائداً على ما تدل عليه الكلام وهو الوصية بذلك »

﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (١٧) [لقمان]

فهذه دعوة للصبر على مصيبة ليس للإنسان غريم فيها كالمريض أو موت أحد الأقارب ، وهذه الدعوة للصبر تأتي هنا كعزاء وتسلية .

فهذه دعوة للصبر على مصائب تلحق الإنسان بقضاء الله وقدره ، وليس له غريم فيها ، كمن أصيب في صحته أو تعرض لضائقة في ماله ، أو انهار بيته ، الخ .

وفي هذا النوع من المصائب يشعر الإنسان بألم الفقد ولذعة الخسارة ، لكن لا ضغن فيها على أحد ، فالصبر على هذه الأحداث قريب ؛ لأنه ابتلاء وقضاء وقدر ، فلا يحتاج الأمر بالصبر هنا إلى تأكيد ، ويناسبه قوله تعالى : ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (١٧) [لقمان]

وهو صبر على الأقدار المؤلمة التي لا تفطن أنت إلى الحكمة منها ، فالأقدار ما دامت من حكيم ، ومجريها عليك رب ، إذن . لا بد أن لها حكمة فيك ، فخذ القضية بحكمة مجريها عليك ، فهو سبحانه ربك ، وليس عدوك ، وأنت عبده وصنعتة .

ألم نقرأ قول الرسول ﷺ في الحديث الشريف : «الخلق كلهم عيال الله ، فأحبهم إليه أرأفهم بعياله» (١) .

إذن . حين تجرى عليك الأقدار المؤلمة ، فيكفيك للصبر عليها أن تعلم أنها حكمة الله ، ويكفيك أن مجريها عليك ربك ، فإن جاءت الأقدار المؤلمة بسبب تقصيرك ، فلا تدومن إلا نفسك ، كالطالب الذي يهمل دروسه ويتكاسل ، فيفشل في الامتحان ، والفشل نتيجة إهماله وتكاسله .

(١) أخرجه نحوه من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي ﷺ في حبة لأوليائه (٤ ٢٣٧) واس الحورى بسأده في «لعلل مشاهير» (٢ ٥١٩) وضعفه ، وأورده المعنوي في كشف الخفاء (١ ٤٥٧)

أما الذي يذاكر ويحدّ ويُبكر إلى الامتحان مستبشراً فتصدمه سيارة مثلاً في الطريق ، تمنعه من أداء امتحانه ، فهذا هو القدر المؤلم الذي له حكمة ، وربما داخله شيء من الغرور وعول على مذاكرته ، ونسى توفيق الله له ، فأراد الله أن يُلقنه هذا الدرس ليعلمه أن الأمر في النهاية بيد الله ومعونته ، وأنه الخسر إن لم تصادفه هذه المعوّة ، على حد قول الشاعر :

إِذَا سَمَ يَكُنْ عَوْنٌ مِّنَ اللَّهِ لِلْفَتَى فَأَوَّلُ مَا يَجْنِي عَلَيْهِ اِحْتِهَادُهُ

فعليك إذن أن تنظر إن كانت المصيبة نتيجة لما قدمت ، فلا تلوم إلا نفسك ، فإن كنت قد أخذت بالأسباب ، واستوفيت ما طُلب منك ، ثم أصابتك المصيبة ، فاعلم أن الله فيها حكمة ، وعليك أن تحترم حكمة الله وقدره في خلقه

ويقول الحق سبحانه

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾﴾ [البقرة]

فالخوف - سبحانه وتعالى - يريد أن يعد المؤمن إعداداً كافياً كاملاً ، فالمؤمن يواجه الخوف فيستعد ، ويواجه الجوع فيأخذ من قوت الحياة بقدر الضرورة.

فالخوف سبحانه يريد أن يعطي المؤمنين مناعة فيما دون الحياة ، مناعة من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات ، فكل ما دون حياة الفرد هو أمر ترفي بالنسبة لفقد الحياة نفسها ، فمن لم يفقد حياته ، فستأتي له ابتلاءات فيما دون حياته وهي ابتلاءات الخوف والجوع ونقص الأموال ، ونقص في عدد الإخوة المؤمنين ، وكذلك نقص في الثمرات

كل هذه الأشياء محبها الإنسان ، ويأتي التكليف ليطلب من المؤمن أن يترك بعضاً مما يحب ، وتلك الابتلاءات تدخل في نطاق بقاء التكليف

وأول تلك الابتلاءات هو الخوف، والخوف هو انزعاج النفس وعدم اطمئنانها من توقع شيء ضار، فالنفس لها ملكات متعددة وعندما يصيبها الخوف فهي تعاني من عدم الانسجام، والخوف خورٌ لا ضرورة له؛ لأنك إذا كنت تريد أن تؤمنَ نفسك من أمر يحيفك، فأنت تحتاج إلى أن تجتهد بأسبابك لتعوق هذا الذي يحيفك

أما إن استسلمت للانزعاج فلن تستطيع مواجهة الأمر المخيف بكن ملكاتك؛ لأنك ستواجهه ببعض من الملكات الخائرة المضطربة، بينما أنت تحتاج إلى استفرار الملكات النفسية ساعة الخوف، حتى تستطيع أن تمد نفسك بما يؤمنك من هذا الخوف، أما إن زاد انزعاجك عن أحد، فأنت بذلك تكون قد أعنت مصدر الخوف على نفسك؛ لأنك لن تواجه الأمر بجميع قواك، ولا بجميع تفكيرك

إذن فالذي يخاف من الخوف يقول له: أنت معين لمصدر الخوف على نفسك، وخوفك وانزعاجك لن يمنع الخوف؛ ولذلك لا بد لك أن تشغل بما يبع الأمر المخوف، ودع الأمر المخوف إلى أن يقع، فلا تعثر في فزعه قبل أن يأتيك.

فأفة الناس أنهم يعيشون في المصائب قبل وقوعها، وهم بذلك يطيلون على أنفسهم أمد المصائب، إن المصيبة قد تأتي مثلاً بعد شهر، فلماذا تطيل من عمر المصيبة بالتوجس منها والرهبة من مواجهتها؟ إنك لو تركتها إلى أن تقع، تكون قد قصرت مسافتها.

ولك أن تعرف أن الحق سبحانه وتعالى ساعة تأتي المصيبة فهو برحمته ينزل معها اللطف، فكأنك إن عشت في المصيبة قبل أن تقع، فأنت تعيش في المصيبة وحدها معزولة عن اللطف المصاحب لها، لكن لو ظلمت صابراً محتسباً قادراً

على مواجهة أى أمر صعب ، فأنت لن تعيش فى المصيبة بدون اللطف ونأتى إلى الابتلاء الثانى فى هذه الآية الكريمة، وهو اخوع، فابتلاء الجوع هو أن تصبر على الضرورى من الطعام الذى يقيم لك الحياة ، ولذلك شرع الله الصوم لنصر على أدى اخوع ، لأن المؤمنين قد تضطربهم معركة ما لأن يعيشوا فيها ساعات طويلة دون طعام، فإن لم يكونوا مدربين على تحمل قسط من الجوع فسيخورون ويتعبون.

إذن ' فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعد المؤمن إعداداً كافياً كاملاً، فالمؤمن يواجه الخوف فيستعد ، ويواجه الجوع يأخذ من قوت الحياة بقدر الضرورة وأما الابتلاء الثالث، وهو نقص الأموال، فمصدره أن المؤمنين سينشغلون عن حياتهم بأمر الدعوة، وإذا ما شغلوا عن حركة الحياة لمواجهة العدو فسيضطرون إلى التضحية بحركة الحياة التى تنتج المال، ولذلك تنقص الأموال؛ لأن حركتهم فى الحياة توجهت إلى مقاومة خصوم الله

وكذلك سيواجهون العدو مقاتلين، وقد يستشهد منهم عدد ، وأخيراً يواجهون نقص الثمرات ، والثمرات هى العاية من كل عمل

والحق سبحانه وتعالى حين يعدنا هذا الإعداد ، فإذا نحنا فيه تكون لنا البشرى ، لأننا صبرنا على كل هذه المنقصات: صبر على الخوف ، وصبر على اخوع ، وصبر على نقص الأموال ، وصبر على نقص الأنفس ، وصبر على نقص الثمرات.

إذن ' فالمهم أن ينجح المؤمن فى كل هذه الابتلاءات، حتى يواجه الحياة صلباً ، ويواجه الحياة قوياً ، ويعلم أن الحياة معر، ولا يشغله المعبر عن الغاية ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة]

والمصيبة هي الأمر الذي ينال الإنسان منه المشقة والألم ، وهي مأخوذة من إصابة الهدف ، والمؤمن يستقبل المصيبة واثقاً أنها على قدر إيلامها يكون الثواب عليها

فالمؤمن يستقبل كل مصيبة متوقعاً أن يأتي له منها خير، ومعنى قول الحق سبحانه: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة]

أى. نحن مملوكون لله ، ونحن راجعون إليه ، وحتى إذا كان فى مصائب الدنيا ظلم لنا وقع علينا من إسان ، فسوف نأخذ ثواب ما ظلمنا فيه عند الرجوع إلى الله.

إذن نحن لله ابتداء بالملكية، ونحن لله نهاية فى المرجع ، وهو سبحانه ملك القوسين ، الابتداء والانتهاى ؛ ولذلك علّمنا رسول الله ﷺ عند أى مصيبة تصيب الإنسان أن يسترجع، أى : أن يقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون»

وزاد أيضاً أن نقول: «اللهم أجرنى فى مصيبتى، واخلف لى خيراً منها» إنك إذا ما قلتها عند أى مصيبة تصيبك فلا بد أن تحمد فيما يأتى بعدها خيراً منها ، وحتى إن سئ الإنسان أن يقول ذلك عند وقوع المصيبة ، ثم تذكرها وقالها فله حزاؤها ، كأنه قالها ساعة المصيبة.

وهناك قصة عن أم سلمة رضي الله عنها ، حين مات أبو سلمة زوجها - وكان ملء السمع والبصر - وجزعت عليه أم سلمة ، فقبل لها قولى : ما علمنا رسول الله ﷺ قالت. وما علمكم؟ قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنى فى مصيبتى، واخلف لى خيراً منها. فقالت ما قيل لها، فإذا بها بعد انقضاء عدتها يذهب إليها النبى خاطباً، فقبل لها: أوحد خسر من أبى سلمة أم لم يوجد؟ قالت: ما كنت لأتسامى - أى أتوقع - مثل هذا الموقف.

أما النوع الآخر، فهو المصائب التى تقع بفعل فاعل، كالقتل مثلاً، وإلى

جانب الفقد يوجد غريم لك ، يشير حميظتك ، ويهيج غضبك ويدعوك إلى الانتقام كلما رأيتَه ، فالصبر في هذه أصعب ، وحَمَل النفس عليه يحتاج إلى توكيد ، كما في قوله تعالى :

﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (١٣) ﴾ [الشورى]

فاستعمل هنا لام التوكيد ، لأن الصبر هنا شاق ، والفرصة متاحة للشيطان ليؤلب القلوب ، ويشير الصغائن والأحقاد.

هنا يطلب الله من المؤمن أن يغفر لمن أصابه وأن يصبر ، وما دام هناك غريم فالنفس تكون متعلقة بالانتقام ، وهذا موقف يحتاج إلى جرعة تأكيدية أكثر من الأولى ، فليس في الموقف الأول غريم واضح يُطلب منه الانتقام ، أما وجود غريم فهو يحرك في النفس شهوة الانتقام

ويرعنا الحق سبحانه وتعالى في عدم الحقد والعفو عن مثل هذا الغريم ، فيقول : ﴿ وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٣٤) ﴾

[ال عمران]

وهنا ثلاث مراحل : الأولى كظم الغيظ ، والثانية هي العفو ، والثالثة هي أن تحسن ، فترتقى إلى مقام من يحبهم الله وهم المحسنون .

فالمطلوب أولاً أن يكظم الإنسان غيظه ، أي أن العيظ موجود في القلب ، ويتجدد كلما رأى الإنسان غريمه أمامه ، ويحتاج هذا من الإنسان أن يكظم غيظه كلما رآه ، ثم يرتقى المؤمن في انفعاله الإيماني ، فيأتي العفو ، وهذه مرحلة ثانية وهي أن يُحرج الغيظ من قلبه ، ويحل بدلاً منه العفو .

٣ طيبات الرزق.. وعبادة الشكر

يذكر المؤمن بما رزقهم فهو وحده الرازق، أباح لهم طيبات الرزق لا خبيثه، ويوجههم للشكر إن كانوا يريدون أن يعبدوه وحده بلا شريك، فالشكر عبادة وطاعة يرضاها الله من عباده.

يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (١٧٢) [البقرة]

فالحرّام لا يأتي منه خير مطلقاً، وهو ينتقل على صاحبه شراً ووبالاً، فإذا دخل الحرّام إلى الحسد يميل فعلك إلى الحرّام، فالحرّام يؤرق الجسد ويسوقه إلى المعاصي.

يقول رسول الله ﷺ: «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين»، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً...﴾ (٥١) [المؤمنون].

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (١٧٢) [البقرة]، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملسه حرام، وغذّي بالحرّام، فأنتى يستجاب لذلك» (١).

(١)، أخرجه مسلم في صحيحه (١٠١٥) كتاب الزكاة، وأحمد في مسنده (٣٢٨)، ولترمذي في مسنده (٢٩٨٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وفى آية أخرى يقول تعالى : ﴿ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلُّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ (٨١) ﴾ [طه]

والطعام والشراب والهواء مقومات الحياة التي صمناها الله عز وجل لنا ، وما دام الخالق عز وجل خلق لنا أرزاقا ومقومات حياتنا وجعلها مناسبة لهذا الإنسان الذي كرمه وحمله خليفة له في الأرض، وجعل لهذا الرزق ولهذه المقومات حدوداً حدّها وبينّها هي «الحلال» ، فلا ينبغي لك بعد ذلك أن تتعدى هذه الحدود ، وتطغى في تناول طعامك وشرابك

فحدودك في مقومات حياتك الحلال، ولو استقرأنا ما أحلّ الله وما حرّم لوحدنا الأصل في الأشياء أنها حلال ، والكثير هو المحلل لك ، أما المحرم عليك فهو القليل المحصور الذي يمكن تحديده.

لذلك يقول عز وجل : ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ (١٥١) ﴾ [الأنعام] ولم يقل مثلاً في آية أخرى. تعالوا أتلّ ما أحلّ الله لكم ؛ لأنها مسألة تطول ولا تُحصى

إذن: ساعة أعطاك ربك قال لك هذا رزقك الحلال الخالص، ومنه وقودك ومقومات حياتك ، وبه بقاؤك ونشاط حركتك ، فلا تتعدّ الحلال على كثرته إلى الحرام على قلّته واحتصاره في عدة أنواع ، بينها لك وحذر منها.

وبالغذاء تتم في الجسم عملية (الأبصر) يعني: الهدم والبناء، وهي عملية مستمرة في كل لحظة من لحظاتك ، فإياك أن تبني ذرة من ذراتك من الحرام ؛ لأن ذرة الحرام هذه تظل تشاغبك وتُلح عليك كي توقعك في أصلها.

فلا تجعل ذرات بنائك غير منسجمة ، فتجعلها تنمو على وقود ما أحله الله لك.

لذلك تسمع من بعض المتمحكين ما دام الله خلق الخنزير فلماذا حرمه؟
نقول: لقد فهمت أن كل مخلوق خلق ليؤكل ، وهذا غير صحيح، فالله خلق
السرور الذي تعمل به الآلات ، أتستطيع أن تشربه كالسيارة؟

إذن فرق بين شيء مخلوق لشيء ، وأنت توجهه لشيء آخر، هذه تسمى
إحالة أى: تحويل الشيء إلى غير ما جعل له ، وهذا هو الطغيان فى القوت؛
لأنك نقلت الحرام إلى الحلال.

وقد يأتى الطغيان فى صورة أخرى، كأن تأكل ما أحل الله من الطيبات،
لكنك تحصل عليها بطريق غير مشروع ، وتعود نفسك الكسل عن الكسب
الحلال ، فتأخذ بمجهود غيرك وتعيش عالة عليه ، فإلى جانب أنك تتغذى على
الحرام فأنت أيضاً نزهة غيرك فى الحركة والإنتاج والمال، وما فائدة أن يتعب
الإنسان ويأخذ غيره ثمرة تعبهِ؟

وقد أخذ الطغيان بهذا المعنى صوراً متعددة فى مجتمعاتنا ، فىمكن أن
ندرج تحته: الغصب ، والختف ، والسرقه ، والاختلاس ، والرشوة ، وخيانة
الأمانة ، وخداع من استأجرك إلى غير ذلك من أخذ أموال الناس بالباطل
ودون وجه حق ، وكل عمل من هذه التعديات له صورته.

فاختطف أن تخطف مال غيرك دون أن يكون فى متناول يد المخطوف منه
ثم تفربه ، فإن كان فى متناول يده وأنت غالبته عليه ، وأخذته عنوة فهو غصب
مأخوذ من: غصبب الجلد عن الشاة أى: سلخه عنها فإن كان أخذ المال خفية
وهو فى حوزة فهو سرقة ، وإن كنت مؤتمناً على مال بين يديك فأخذت منه
خفية فهو اختلاس .. إلخ.

إذن أحل الله لك أشياء ، وحرم عليك أخرى ، فإن كان الشيء فى ذاته

حلالاً فلا تأخذه إلا بحقه حتى يحترم كل منا عمل الآخر وحركته في الحياة وملكيته للأشياء ، ومذلك تستقيم بنا حركة الحياة ، ويسعد الجميع ، ويعين المنفق ، ونأخذ على يد المتسبب البلطجي .

بل إن الحق سبحانه خاطب الرسل ، وأمرهم بالأكل من الطيبات، فقال تعالى . ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [٥١] [المؤمنون]

وبعد أن أمرهم الحق سبحانه بالأكل من الطيب أمرهم بالعمل الصالح . ﴿ وَاعْمَلُوا صَالِحًا .. ﴾ [٥١] [المؤمنون] ، ثم يقول سبحانه : ﴿ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [٥١] [المؤمنون] .

كأن الحق سبحانه يقول : اسمعوا كلامي فيما أمركم به ، فأنا عليم وخبير بكل ما يصلحكم ؛ لأنني الخالق الذي أعلم كيف تستقيم بنيتكم للحركة الصالحة للخير ، ولا تستقيم بنيتكم للحركة الصالحة للخير إلا إذا أخذتم المطعم من الحلال الطيب .

فلكى تؤدي الصالح في حركة حياتك عليك أن تبدأ بالمطعم الطيب الذي يبنى ذراتك من الحلال ، فيحدث انسجاماً بين هذه الذرات ، وتعمل معاً متعاونة غير متعاعدة ، وإن انسجمت ذراتك وتوافقت أعانتك على الصالح فإن دخل الحرام إلى طعامك وتلوّثت به ذراتك تنافرت وتعادت ، كما لو وضعت للآلة وقوداً غير ما جعل لها ، فافهموا هذه القضية ، لأنني أنا الخالق فأمنوا لي كما تؤمنون بقدرة الصانع حين يصنع لكم صناعة ، ويضع لكم قانون صيانتها .

إذن أمر الحق سبحانه أولاً رسله بالأكل من الطيبات ، لأن العمل الصالح يحتاج إلى جهاز سليم متوافق من داخله ، لذلك في سيرة النبي ﷺ أن أم عبد الله أخت شداد بن أوس ، أرسلت إلى النبي في يوم صامه وهو حار شيئاً من اللبن يفطر عليه ، وهو ﷺ يعلم أنها فقيرة لا تملك شيئاً ، فأرسل إليها من أين لك هذا اللبن؟

فأرسلت إليه . من شاة عندي ، فبعث إليها : ومن أين لك بالشاة؟ قالت . اشتريتها بمال دبّرتة . فشرب رسول الله من اللبن (١) .

بل إن من مقاصد الرسالة المحمدية هي تحييل الطيبات وتحريم الخبائث ، وفي هذا يقول سبحانه : ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ .. ﴾ (٢٥٧) [الأعراف]

فقد جاء رسول الله ﷺ ليحل لهم ما حرم عليهم من الطيبات التي منعوا منها ، وحظرها الله عليهم حزاء طغيانهم وضلالهم ، ويحرم عليهم كل ضار وخبيث . كأكل الميتة والمال الحرام من الربا والرشوة والغش

فإنه رزقنا الطيبات وأحلها لنا ، وحرم علينا الخبائث ، وهذا يستوجب منا الشكر والحمد لله ، خشية أن نقع في جحود النعمة ونكرانها والكفر بها ، فهذا مستوجب لمقت الله وعقابه وزوال النعمة وذهابها .

(١) عن أم عبد الله أخت شداد بن أوس أنها بعثت إلى رسول الله ﷺ بمدح لبن عند فطره وهو صائم ودلت في طول النهار وشدة الحر فرد إليها رسولها أي بك هذا اللبن؟ قالت من شاة لي : ل فرد إليها رسولها أي كانت لك هذه الشاة؟ قالت : اشتريتها من مالي بأحده منها ، فلما كان من الغد أتته فقالت أم عبد الله يا رسول الله ، بعثت لك بالبن مرثية لك من طول النهار وشدة الحر ، فرددت رسول الله فيه ، فقال لها بذلك أمرت الرسل ألا تأكل إلا طيباً ولا تعمل إلا صالحاً . أورده الهيثمي في مجمع الروائد (١٠ / ٢٩١) وقال ، «رواه الطبري وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف»

يقول تعالى ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ (١١٢)

[النحل]

والهدف من ضرب هذا المثل أن الحق - سبحانه وتعالى - يريد أن يوضح لنا أن الإنسان إذا أنعم الله عليه شتى أنواع النعم فحجدها ، ولم يشكره عليها ، ولم يؤدِّ حق الله فيها ، واستعمل بعمى الله في معصيته فقد عرضها للروال ، وعرض نفسه لعاقبة وخيمة وبهاية سيئة ، فقيّد النعمة بشكرها وأداء حق الله فيها ؛ لذلك قال الشاعر :

إِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْعَهَا فَإِنَّ الْمَعَاصِيَ تَزِيلُ النِّعَمَ
وَحَافِظُ عَلَيْهَا بِشُكْرِ الْإِلَهِ فَإِنَّ الْإِلَهِ شَدِيدُ النَّقَمِ

فهذه القرية كانت آمنة مطمئنة ، أي : في مأمن من الإغارة عليها من خارجها ، والأمن من أعظم نعم الله تعالى على البلاد والعباد ، وهي أيضاً لديها مقومات الحياة ، فلا تحتاج إلى غيرها ، فالحياة فيها مستقرة مريحة
لقد تمت لهم النعمة واكتملت لديهم وسائل الحياة الكريمة الآمنة الهانئة ،
فماذا كان منهم ؟ هل استقبلوها بشكر الله ؟ هل استخدموا نعمة الله عليهم في طاعته ومرضاته ؟

لا ، بل كفروا بأنعم الله ، أي جحدت هذه القرية بهذه النعم ، واستعملتها في مصادمة منحه الله وشريعته ، فكانت النتيجة ﴿ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ (١١٢)

[النحل]

وكان في الآية تحذيراً من الحق سبحانه لكل مجتمع كفر بعمى الله ،

واستعمل النعمة في مصدمة منهجه سبحانه ، فسوف تكون عاقبته كعاقبة هؤلاء .

﴿ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ (١١٢) [الحجر]

أى : أن الحق سبحانه ما ظلمهم وما تجنى عليهم ، بل ما أصابهم هو نتيجة عملهم وصدورهم عن سبيل الله ، وكفرهم بأنعمه ، فحبسها الله عنهم ، فهم الذين قابلوا رسول الله ﷺ بالصدود والجحود والنكران ، وتعرضوا له ولأصحابه بالإيذاء وبيتوا لقتله ، حتى دعا عليهم قائلاً « اللهم اشد وطأتك على مضر ، واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف » (١) .

بل إن الحق سبحانه قد يعاقب قومًا ويحرمهم من هذه الطيبات ، وذلك مثلما حدث مع قوم بنى إسرائيل بسبب ظلمهم وتعديهم ، يقول الحق سبحانه : ﴿ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴾ (١٦٠) [النساء]

وفي آية أخرى يفصل الحق سبحانه ، فيقول تعالى ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ (١٤٦) [الأعام]

فليس كل ما يحرمه الله يكون ضاراً ، قد يحرم الله أشياء لتأديب الخلق ، فيأمر بالتحريم ، ويحزن على المستوى البشرى - والله المثل الأعلى - يمنع الإنسان منا «المصروف» عن ابنه تأديباً ، أو يمنع عنه الحلوى ، ليس لأنه حرام ، بل تأديباً

(١) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (١٠٠٦) وأحمد في مسنده (٢٠٧٠ ، ٥٠٢ ، ٥٢١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

وجزاء ، لأنه خرج عن طاعة والده أو والدته

إن التشريع السماوى حينما يأتى لظالم يخرج عن منهج الله فكأنه يقول له ما هو القصد من خروجه عن منهج الله ؟ لماذا يظلم ؟ لماذا يأخذ الربا ؟ ماذا يصد عن سبيل الله ؟ لماذا يأكل أموال الناس بالباطل ؟

إن الظالم يفعل ذلك حتى يمتنع نفسه بشيء أكثر من حقه ، لذلك يأتى التشريع السماوى ليفوت عليه حظ المتعة ، وكان هذا لحظ من المتعة حقاً وحلاً له ، لكن التشريع يحرمه.

ومثال ذلك القاتل يُحرم من ميراث من يقتله ؟ لأن القاتل استعجل ما أخره الله ، وأراد أن يعجل لنفسه المتعة بالميراث ، فارتكب جريمة قتل ؛ لذلك يأتى التشريع ليحرمه من الميراث.

كأن التشريع يقول له : « ما دامت بيتك هكذا فأنت محروم من الميراث » وانتشريع حين وضع ذلك إنما حمى كل مورت ، وإلا لكان كل مورت عرضة لتعدى ورثته عليه بالقتل ليتقل إليهم ما يملك ، فقال : لا . نحرمة من الميراث ، وكذلك هنا نحد الظلم بأنواعه المختلفة ، الظلم بإنكار الحق ، والصد عن سبيل الله ، وأخذ الربا ، وأكل أموال الناس بالباطل ، وما دام اليهود قد أدخلوا على أنفسهم أشياء ليست لهم ، فالتشريع يسلب منهم أشياء كانت حقاً لهم .

وهذا السلب وهذا التحريم ليس تعدياً عليهم ، أو تعنتاً فى معاملتهم ، بل لأنهم بغوا ، والدغى يجب أن يأخذ حقه من الجزاء ، حتى يفكر ماذا يحقق له البغى من النفع ، وماذا يمسع عه من النفع أيضاً ، وحين يقارن بين الاثنين قد يعدل عن بغيه ، وهم قد صدوا عن سبيل الله ، وأخذوا ربا لينموا أموالهم وأكلوا أموال الناس بالباطل.

لذلك حرّم عليهم الحق بعض الحلال ، وسبحانه صادق في كل بلاغ عنه ،
ونعرف بذلك أن علة التحريم لبعض الحلال كانت بسبب ظلمهم وما بدر
منهم من المعاصي ، فكان التحريم عقوبة لهم

لذلك يوجّه سبحانه عباده الذين آمنوا لشكر الله عز وجل أن وهبهم نعمة
الأكل من الطيبات ، لذلك استحق الحق سبحانه الشكر والحمد والثناء ،
ويربطها الحق سبحانه بقوله : ﴿ **إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١٧٢)** ﴾ (البقرة)

فشكر العبد المؤمن للرب الخالق واجب ، ما دام العبد المؤمن يختص الله
بالعبادة ، فلشكر عبادة ، لذلك قال تعالى : ﴿ **فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي**
وَلَا تَكْفُرُونِ (١٥٢) ﴾ (البقرة)

فكر هذه النعم والفضل عليكم يجب ألا تنسوها ، أن تعيشوا دائماً في ذكر
من أنعم عليكم ، فانه سبحانه يريد من عباده الذكر ، وهم كلما ذكروه سبحانه
وشكروه شكرهم وزادهم

يقوله تعالى : ﴿ **اذْكُرُونِي** ﴾ أي : اذكروا الله في كل شيء ، في نعمه ، في
عطائه ، في ستره ، في رحمته ، في توبته .

واعلم أن الشكر على النعمة يجعل الله سبحانه وتعالى يريدك منها ، وقرأ
قوله تبارك وتعالى : ﴿ **لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ .. (٧)** ﴾ (إبراهيم) فشكر الله
يذهب الغرور عن نفسك ، فلا تفتنك الأسباب وتقول : أوتيته على علم مني .

﴿ **وَلَا تَكْفُرُونِ (١٥٢)** ﴾ (البقرة) أي لا تستروا نعم الله ، بل اجعلوها دائماً
على ألسنتكم ، فإن كل نعمة من نعم الله لو استقبلتها بقولك (ما شاء الله لا قوة
إلا بالله) لا ترى في النعمة مكروهاً أبداً ، لأنك حصّنت النعمة بسياج المنعم

أعطيت لله حقه في نعمته ، فإن لم تفعل وتركتها كأنها منك وأنت مُوجدُها
ونسيت المنعم ، وهو الله سبحانه وتعالى ، فإن النعمة تتركك .

القصاص شرعية العدل

العدل الجازم هو الذى يكسر شرّة النفوس ويردع
الجانى عن التمادى فى سفك الدم ، ومن هنا
ندرك سعة إفاق الإسلام ، وبصره ومعرفته بما
فُطرت عليه النفوس من النوازع ، فالغضب للدم
فطرة وطبيعة ، فالإسلام يلبيها بتقرير شرعية
القصاص ، ولكنه فى الوقت ذاته يُجَبِّ فى العفو،
ويفتح له الطريق ويرسم له الحدود.

يقول الحق سبحانه . ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ
الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ (البقرة)

وللتقصاص فى الإسلام حكم عالية ، فليس الهدف منه أن يُصْخَم هذه
الحريمة ، بل يهدف إلى حفظ حياة الناس ، كما قال تعالى ﴿وَلَكُمْ فِي
الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (البقرة) ، فمن أراد أن يحافظ على
حياته فلا يُهدد حياة الآخرين

وحينما يعطى رنا - تارك وتعالى - حق القصاص لولى المقتول ويُمكنه
منه سرد ناره ، وتهدأ ثورته ، فيفكر فى العفو وهو قادر على الانتقام ، وهكذا
ينزع هذا الحكم الغل من الصدور ، ويطفىء نار إثارة بين الناس

ولذلك نرى فى بعض البلاد التى تنتشر فيها عادة الثأر ، أن القاتل يأبى

حاملاً كفه على يده إلى وليّ المقتول ، ويضع نفسه بين يديه معترفاً بجريمته .
ها أنا بين يديك ، اقتلني وهذا كفى .

ما حدث ذلك أبداً إلا وعما صاحب الحق ووليّ الدم ، وهذا هو العدل
الذي جاء به الإسلام ، دين الوسطية والاعتدال .

هذا العفو من وليّ الدم أداة بناء ، ووسيلة محبة ، فحين يعطيه حقّ
القصاص ، ثم هو يعفو ، فقد أصبحت حياة القاتل هبة من وليّ الدم ، فكأنه
استأثره واستبقاه بعفوه عنه ، وهذا جميل يحفظه أهل القاتل ، ويقولون : هذا
حقن دم ابننا .

فمقصود الإسلام هو المحافظة على الأرواح ، فلا يعتدى أحد على أحد ،
فيقول تعالى :

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا
لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ (الإسراء)

وحكم القصاص يجعل الإنسان حريصاً على نفسه ، ويمنعه أن يُقدم على
القتل ، فإن غفل عن هذا الحكم وارتكب هذه الجريمة فلا بُدَّ أن يقتصر منه ،
فإن أخذنا الشهامة وتشدقنا بالإسائية والكرامة والرحمة الزائفة ، وعارضنا
إقامة الحدود فليكنْ معلوماً لدينا أن مَنْ يعرض في إعدام قاتل ، فسوف
يتسبب في إعدام الملايين ، وسوف يفتح الباب لفوضى الخلافات والمنازعات ،
فكل من احتلف مع إنسان سارع إلى قتله ، لأنه لا يوجد رادع يردعه عن
القتل .

إذن لكي نمنع القتل لأبداً أن ننفذ حكم الله ونقيم شرعه ولو على أقرب

الناس ، لأن هذه الأحكام ما نزلت لتكون كلاماً يُتلى فقط ، بل لتكون منهجاً عملياً ينظم حياتنا ، ويحمي سلامة مجتمعنا .

لذلك ، جعل الحق سبحانه تنفيذ هذه الأحكام علانية أمام الجميع ، وعلى مرأى ومسمع المجتمع كله ، ليعلموا أن أحكام الله ليست شفوية ، بل هي تُطبق أمامهم ، وصدق الله تعالى حين قال : ﴿ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) (النور)

ولا بُدَّ أن يستقبل أحكام الله بفهم واع ونظرة متأملة ، فليس الهدف من تشريع الله للقصاص كثرة القتل ، إنما الهدف ألا يقع القتل ، وألا تحدث هذه الجريمة من البداية .

فحين يخبرك الحق سبحانه أنك إن قتلت فسوف تُقتل ، فهو يحمي حياتك وحياة الآخرين ، وليس لدى الإنسان أعلى من حياته ، حتى القاتل لم يقتل إلا لأنه يحب الحياة ، وقتل من أجلها من قتل ، لأنه ربما خدش عزته أو كرامته ، وربما لأنه عدو له أقوى منه .

ولا شك أن حياته أعلى من هذا كله ، فحين نقول : إن قتلت ستُقتل ، فحينئذ ممنعه أن يُقدم على هذه الجريمة ، ونُلَوِّح له بأقصى ما يمكن من العقوبة ، ولذلك قالوا : القتل أنفى للقتل .

وقال تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ﴾ (١٧٩) (البقرة)

وهذا بداء لأصحاب الأفهام والعقول الواعية ، ليس القصاص كما يظن لبعض ، بل فيه الحياة ، وفيه سلامة المجتمع وحُصْنُ الدماء .

ويجب أن تكون عندنا يقظة استقبال لأحكام الله ، لأن القاتل ما قتل إلا

حيما غفل عن الحكم ، ويجب أيضاً أن ينظر إلى حكم القصاص بظرة موضوعية ، لأنه كما حمى عيرى من قتلى له حماى أيضاً من قتل عيرى لى ، وما دامت المسألة : لك مثل ما عليك ، وحطُّك منها كحطُّ الناس جميعاً ، فلماذا الاعتراض ؟

وهذا نلاحظه فى أمر السرقة أيضاً ، فحينما يقول لك لا تسرق فأنت ترى أن هذا الأمر قد قيّد حريتك أنت ، لكن الحقيقة أنه أيضاً قيّد حرية الآخرين بالنسبة للسرقة منك ، والذى يتأمل هذه الحدود يجدها فى صالح الفرد ، لأنها تقيّد حريته وهو فرد واحد ، وتُقيّد من أحل حرية المجتمع كله

إن فى تشريع القصاص استبقاء لحياتكم ، لأنكم حين تعرفون أنكم عندما تقتلون بريئاً ، ستُقتلون بفعلكم فسوف تمتنعون عن القتل ، فكأنكم حقنتم دماءكم ، وذلك هو التشريع العالى العادل .

وفى القصاص حياة ، لأن كل واحد علبه القصاص ، وكل واحد له القصاص ، إنه التشريع الذى يحاطب أصحاب العقول وأولى الألباب الذين يعرفون الجوهر المراد من الأشياء والأحكام ، أما غير أولى الألباب فهم الذين يحادلون فى الأمور دون أن يعرفوا الجوهر منها ، فلولا القصاص لما ارتدع أحد ، ولولا القصاص لغرقت البشرية فى الوحشية

إن احكمة من تقين العقوبة ألا تقع الجريمة ، وبذلك يمكن أن تتوارى الجريمة مع العقوبة ، ويتوازن الحق مع الواجب ، إن عدل الرحمن هو الذى فرض علينا أن نتعامل مع الجريمة بالعقاب عليها ، وأن يشاهد هذه العقاب آخرون ليرتدعوا.

يقول الحق سبحانه وتعالى فى عقاب جريمة الزنا : ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا

طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ (النور) ، فالأمر لا يقف عند حد التعذيب والحلّد .
 إنما لا ندّ أن يشهد هذا العذاب جماعة من المؤمنين ، والطائفة هم الجماعة
 وأقلّها أربعة ، لماذا ؟

قالوا لأن النفس قد تتحمل لإهانة إن كان سرّاً لا يطلع عليها أحد ، فلا
 يؤلمه أن تعذبه أشد العذاب بينك وبينه ، إنما لا يتحمل أن تشتمه أمام الناس .
 إذن : فمشاهدة الحد إهانة لصاحبه ، وهي أيضاً رجز للمشاهد ، وممّوج عمليٌّ
 رادع .

والذي يجترئ على حقوق الناس يجترئ أيضاً على حقوق الله ، ولذلك
 فمقتضى إثارة الإيمان هو إرضاء الله لا إرضاء الناس ، وفي إنزال العقاب
 بالمعنى خضوع لمهج الله ، وفي رؤية هذا العقاب من قبل الآخرين هو شر
 لفكرة أن المعنى يبال عقاباً ، ولذلك شرع الحق العقاب والعلانية فيه ليستقر
 التوازن في النفس البشرية .

وضرورة الإعلان عن تنفيذ عقوبة الفعل المؤثم من أجل الاعتبار والعظة ،
 والتشريع ليس من بشر لبشر ، إنما تشريع خالق لمخلوق ، والخالق هو الذي
 صنع الصنعة ، فلا تتعالم على خالق لصنعة ، والشريعة لا تقرر مثل هذا
 العقاب رغبة في قتل النفس أو قطع لأيدي في جريمة السرقة ، بل تريد
 الشريعة أن تمنع القتل ، وتمنع الزنا ، وتمنع قطع الأيادي

فالتشريع إن صل على الورق دون تطبيق فلن يرتدع أحد ، وكما أن القطع
 أنفي للقطع ، فإن القتل أنفي للقتل فلا تأخذكم بالمجرمين رافة ، لأن الرافة قد
 تعري بالذنب ومثال ذلك حين يسرق الإنسان ثم تتركه بلا عقاب فقد يغريه
 ذلك ويغري غيره على السرقة .

أما تنفيذ العقوبة ولو مرة واحدة فهو يمثل رادعاً وحماية للمجتمع كله، فعقاب القاتل بالقتل ، أنفى للقتل ، فحين تأتي بالقاتل وتقتله أمام عدد من الناس ، فهذا العمل يمنع أى إنسان أن يفكر فى القتل ، أو أن يقتل

إذن فنحن بالعقوبة نحمى المجتمع من أن تنتشر فيه الجرائم ، ولكن الحوار حول العقوبات فى الإسلام لا يتوقف ، ونقول لهؤلاء : هل هناك مجتمع ليس فيه تحريم أو عقوبات ؟ وانظر الى المجتمعات غير الدينية ، ألا توجد بها جرائم وعقوبات ؟ إن كل مجتمع إما يحمى نفسه بتوصيف الأفعال التى تعتبر جرائم ، ويضع لها عقوبات ، ولا عقوبة إلا بتحريم ، ولا تحريم إلا ببصر.

إذن : فكل مجتمع وكل دولة لا بُدَّ أن تكون فيها عقوبات ، وإلا أصبحت الحياة فوضى يسبحيل معها العيش فى أمان ، فإذا كان حاكم أى دولة بسيطة قد وضع تحريماً وعقوبات ، وهو يحكم فيما لا يملك ، أفليس لله أن يضع التوصيف لما يرى سبحانه أنه جرائم ، وأن يُشرع العقوبة الملائمة لكل جريمة ، وهو سبحانه يحكم فيما يملك ؟ وإذا كان سبحانه قد حكم بقطع يد هو خالقها ، فهو أراد ذلك ليمنع ملايين الأيدي من أن تمتد إلى مال الغير.

ولذلك يجب ألا تطول الفترة بين تنفيذ العقوبة ووقت وقوع الجريمة ، لأن الذى يُتعب الناس فى الدنيا هو طول الإجراءات والأخذ والرد ، فينسى الناس الجريمة ، وتأخذهم الشفقة والرحمة بالمجرم ، مع أنه لو وُضعت العقوبة فور حدوث الجريمة ، لما طلب أحد الرأفة بالمجرم.

وبنحن نعلم أن النفس البشرية ست المشهد ، فحين يُقتل واحد وتر سنوات على قضيته ، ثم يصدر الحكم بإعدامه ، فالناس تنسى لذعة القتل الأول ، وتعطف على القاتل حين يصدر الحكم بإعدامه

ولذلك أقول دائماً : إن من دواعي استمرار الجرائم إبطاء المحاكمة ، ذلك الإبطاء الذى يجعل عواطف الناس مع المجرم ، لأن مشهد المقتول أولاً قد انتهى من ذاكرتهم .

ولكن ، لو استحضر الناس - وقت العقوبة - ظرف الجريمة ، تفرحوا بالحكم على القاتل بالقتل ، ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يعذب أحداً يقول ﴿ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (النور) وذلك ليتم التعذب أمام المجتمع الذى شقى بإفسادهم وشقى بمظالمهم ، فمن يعتدى على عرضه أو ماله أو نفس قريب له ، ويرى عذاب المعتدى فهو يشفى .

فالحق سبحانه لا يريد للذنوب أن تنتشر ، ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى يحص على أن يرى المؤمنون من ارتكب الجرم لحظة العقاب ، فحين يرى المؤمنون وقوع العقوبة على جريمة ما ، ففى ذلك تحذير من ارتكاب الجرم ، وحد من وقوع الجرائم .

لذلك قال الحق سبحانه فى كتابه : ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ (المائدة)

وهذا توضيح لإرادة الحق فى تأسيس الوحدة الإيمانية لجعل من المجتمع الإيماني رابطة يوضحها قول رسول الله فيما رواه أبو موسى الأشعرى عنه : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» (١)

(١) عن أبى موسى الأشعرى قال ، قال رسول الله ﷺ : «المؤمن للمؤمن كالبن ، يشد بعضه بعضاً» وحدث رسول الله ﷺ أبى أصيبعة أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٤٤٦) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٢٥٨٥)

وإياك أن تنظر إلى مجترئ على عيرك بالباطل ، وتقف مكتوف الأيدي ، لأن الوحدة الإيمانية تجعل المؤمنين جميعاً كالجسد الواحد ، إذا اشتكى منه عضو نداعى له سائر الأعضاء بالسهر واحمى ، فإن قتل إنساناً آخر ، ووقف المجتمع الإيماني موقف العاحز ، فهذا إفساد في الأرض

ولذلك يجب أن يقابل المجتمع مثل هذا الفعل ، لا على أساس أنه قتل نفساً واحدة ، بل كأنه قتل للناس جميعاً ، لم يكن قتل النفس لقصاص أو إفساد في الأرض.

ويكمل الحق سبحانه الشق الثاني من تلك القصة الإيمانية ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (المائدة)، وهذه هي الوحدة الإيمانية ، فمن يعتدى على نفس واحدة بريئة كمن يعتدى على كل الناس ، والذي يسعف إنساناً في مهلكة كأنه أنقذ الناس جميعاً.

وهي التوقيع التكليفي يكون التطبيق العملي لتلك القاعدة ، فإدى يقل رثاً عنه لعنة الله وعضبه ويعذبه الله ، وكأنه قتل الناس أجمعين ، وإن نظرت إليها من ناحية الخزاء فالخزاء واحد وسبحانه وتعالى يريد ألا يستقبل المجتمع الإيماني محترئاً بباطل على حق . إلا أن يقف كل المجتمع أمامه ، فلا يقف المعتدى عليه بمفرده ، لأن الذي يُجرئ أصحاب الشر هو أن يقول بعض الناس كلمة "وأنا مالي".

و"الأمالية" هي التي تُجرئ أصحاب الشرور ، ولذلك افراوا قصة الشيران الثلاثة الثور الأسود ، والثور الأحمر ، والثور الأبيض ، فقد احتال أسد على الثورين الأحمر والأسود ، فسمح له بأكل الثور الأبيض ، واحتال الأسد على الثور الأسود فسمح الثور الأسود للأسد بأكل الثور الأحمر ، وجاء الدور على

الثور الأسود ، فقال للأسد: أَكَلْتُ يَوْمَ أَكَلِ الثَّورَ الْأَبْيَضَ

كَأَنَّ الثَّورَ التَّمَتْ إِلَى أَنْ "أَنَا مَالِيته" جعلته ينال مصرعه ، لكن لو كان الشيران الثلاثة اجتمعوا على الأسد لقتلوه ، وما هو ذا الحديث النبوي الشريف الذي يمثل القائم على حدود الله والواقع فيها :

عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال : «مَثَلُ الْقَائِمِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَهْوَةٍ ، فَصَارَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا ، وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلُهَا ، وَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ ، فَقَالُوا : يَا أُنَّا حَرَقْنَا فِي نَصِينَا حُرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مِنْ فَوْقَنَا ، فَإِنْ تَرَكَوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا ، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَّوْا جَمِيعًا» (١)

كذلك مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَمَثَلُ الْوَاقِعِ فِيهَا ، فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول لنا لا تنظروا إلى أن نفساً قتلت نفساً بغير حق ، ولكن انظروا إليها كأن لقاتل قتل الناس جميعاً ، لأن الناس جميعاً متساوون في حق الحياة وما دام القاتل قد احترأ على واحد فمن الممكن أن يجترئ على الباقيين ، أو أن يكون فعله أسوة لغيره ، وما دام قد استنَّ مثل هذه السنة ، سنجد كل مَنْ يَغْضَبُ مَنْ آخَرَ يَقْتُلُهُ ، وتظل السلسلة من القَتْلَةِ وَالْقَتْلَى تتوالى

وقوله تعالى : ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ (٣٢)﴾ (مائدة) فيه من الاحتياط والدقة والقيّد ، فلو كان التشريع تشريعاً بشرياً لمُرت عليه هذه المسألة ، ولاستدركها بعد ذلك بشرح أو تعديل ، ولكن المشرع الأعلى سبحانه لا يستدرك.

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤/ ٢٦٨) ، والبخاري في صحيحه (٢٤٩٣) ، والترمذي في مسنده (٢١٧٣) من حديث النعمان بن بشير ، قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح

فكأن من قتل نفساً بنفس أو بفساد في الأرض لا يقال عليه إنه قتل الناس جميعاً ، بل أحيا الناس جميعاً ، لأن التحريم لأي فعل يعنى مجيء النص الموضح أن هذا الفعل جريمة ، وبعد ذلك نصع لهذه الجريمة عقوبة

فمن مقتضيات إيماننا بالله أن نقيم عدل الله في الأرض بالاقتصاص من القاتل ، لذلك خاطبنا الله تعالى بقوله : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ (البقرة) وظاهر النص أن الحر لا يُقتل بالعبد ، لأنه سبحانه يقول : ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ (البقرة) ، لكن ماذا يحدث لو أن عبداً قتل حراً ، أو قتلت امرأة رجلاً ، هل نقتلها أم لا ؟

إن الحق سبحانه يضع الصوب لمسألة الثأر ، وهو سبحانه لم يشرع أن الحر لا يُقتل إلا بالحر ، وإعما مقصد الآية أن الحر يُقتل إن قتل حراً ، والعبد يُقتل إن قتل عبداً ، والأنثى مقابل الأنثى ، هذا هو إتمام لمعادلة ، فجاء القاتل من جنس ما قتل ، لا أن يتعداه القتل إلى مَنْ هو أفضل منه.

إن الحق سبحانه وتعالى يواجه بتشريع القصاص قضية كانت قائمة بين القبائل ، حيث كان هناك قتل للانتقام والثأر ، وفي الزمن الجاهلي كانت إذا شأت معركة بين قبيلتين ، فمن الطبيعي أن يوحد قتلى وضحايا لهذا الاقتتال ، فإذا قُتل عبد من قبيلة أصرت القسيمة التي تملك هذا العبد أن تُصعد الثأر فتأخذ به حراً ، وكذلك إذا قُتلت في تلك الحرب أنثى ، فإن قبيلتها تُصعد الثأر فتأخذ بها ذكراً.

والحق سبحانه وتعالى أراد أن يحسم قضية الثأر حسماً تدريبياً ، لذلك جاء بهذا الأمر ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ (البقرة) ،

إذن . فالحق هنا يواجه قضية تصعيدية في الأخذ بالثأر ويضع منهجاً يحسم هذه المغالاة في الثأر.

وفي صعيد مصر ، ما زلنا نعاى من العفلة في تطبيق شريعة الله ، فحين يُقتل رجل من قوم فهم لا يثأرون من القاتل ، وإنما يذهبون إلى أكر رأس في عائلة القاتل ليقتلوه ، فالذين يأخذون الثأر يريدون النكاية الأشد ، وقد يجعلون فداء المقتول عشرة من العائلة الأخرى ، وقد يمثلون بجثثهم ليتشفوا ، وكل ذلك غير ملائم للقصاص.

فكانوا في أيام الجاهلية يغالون في الثأر ، واحق سبحانه وتعالى يبلغ البشرية جمعاء بأن هذه المغالاة في الثأر تجعل نيران العداوة لا تخمد أبداً ، فالحق سبحانه يرد أمر الثأر إلى حده الأدنى ، فإذا قتلت قبيلة عبداً فلا يصح أن تُصعد القبيلة الأخرى الأمر ، فتأخذ بالعد حراً

واحق يشرع بعد ذلك أن القاتل في الأحوال العادية يتم القصاص منه بالقتل له أو بالدية ، فقد جاءت آية أخرى يقول فيها الحق سبحانه . ﴿وَكَبَّيْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾﴾ (المائدة)

وهكذا يصبح القصاص في قتل النفس يتم بنفس أخرى ، فلا تفرقة بين العد أو الحر أو الأنثى ، بل مطلق نفس بمطلق نفس ، وها هو ذا الحق سبحانه وتعالى يواجه بتقنين تشريع القصاص قضية يريد أن يميز فيها لدد الثأر وحنق الحقد.

فساعة تسمع كلمة قصاص وقتل ، فمعنى ذلك أن النفس مشحونة

بالبعصاء والكراهية ، ويريد أن يُصَفَّى الصغن والحقد الثأرى من نفوس المؤمنين .

إن الحق جل وعلا يعطى لولى الدم الحق فى أن يقتل أو أن يعفو . وحين يعطى الله لولى الدم الحق فى أن يقتل ، فإن أمر حياة القاتل يصح بيد ولى الدم ، فإن عفا ولى الدم لا يكون العفو تقنين ، وإنما سماحة نفس ، وهكذا يمتص الحق العصب والغيط

وبعد ذلك يُرَقِّق الحق سبحانه قلب ولى الدم ، فيقول : ﴿فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ (١٧٨)﴾ (النقرة)

وإذا تأملنا قوله تعالى ﴿فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ (١٧٨)﴾ (النقرة) . فلنلاحظ النقلة من غليان الدم إلى العفو ، ثم المبالغة فى التحنن ، كأنه يقول : لا تنس الأُخوة الإيمانية ﴿فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ (١٧٨)﴾ (النقرة) كأنه سبحانه يبحث ولى لدم على أن يعفو ولا ينسى أُخوة الإيمان ، صحيح أنه ولىُّ للمقتول ، لأنه من لُحْمته وسسه ، ولكن الله أراد أن يجعل أُخوة الإيمان فوق أُخوة الدم

وقد ورد الحق الأخوة هنا لترقيق المشاعر ، ليسه أهل القاتل والقتيل معاً أن القتل لا يعنى أن الأخوة الإيمانية انتهت ، لا إن على المؤمنين أن يضعوا فى اعتبارهم أن أخوة الإيمان قد تضر رابطتها ، وحين يتذكر أولياء الدم أخوة الإيمان ، فإن العفو يصبح قريباً من نفوسهم .

ولننظر إلى دقة الحق سبحانه فى نصفية غضب القلوب حين يضع الدية مكان القصاص بالقتل ، إن الدية التى سيأخذها أولياء الدم من القاتل قد تكون مؤجلة الأداء ، فقد يقدر القاتل ، أو أهله على الأداء العاجل ، لذلك فعلى الـدى يتحمل الدية أن يؤديها ، وعلى أهل القاتل أن يتقبلوا ذلك بالمعروف ،

وَأَنْ تُؤَدَّى الدية من أهل القاتل أو من القاتل نفسه بإحسان.

والثارات الموجودة في المجتمعات المعاصرة سببها أننا لم نُمكن وليَّ الدم من القاتل ، بدليل أنه إذا ما قدر قاتل على نفسه وذهب إلى أهل القليل ودخل عليهم بيتهم ، وبالف في طلب العنو منهم ، وأخذ كفه معه وقال لهم : جئكم لتقتصوا مني ، وهذا كفى معي فاصنعوا بي ما شئتم ، لم يحدث قط أن أهل قتل عدروا بقاتل ، بل المأنوف والمعتاد أن يعفوا عنه ، لماذا ؟

لأنهم تمكنوا منه وأصحت حياته بين أيديهم ، وفي العادة تنقلب العداوة إلى مودة ، فيظل القاتل مدياً بحياته للذين عفوا عنه ، والذين يعرفون ذلك من أساء القاتل ، يرون أن حياة أبيهم هبة وهبها لهم أولياء القليل وأقرباؤه ، يرون أن عفو أهل القتل هو الذي نحى حياة قريبتهم ، وهكذا تتسع الدائرة وتنقلب المسألة من عداوة إلى ودٍّ

ولو لم يُشرع الله القصاص لأصحت المسألة فوضى ، لكنه يُشرعه ، ثم يتلطف ليحعل أمر إنهاء القصاص فصلاً من ولي الدم ويحسه لنا ، فيقول سبحانه وتعالى ﴿فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ (١٦٨) (البقرة)

وهل من المعقول أن تكون الدية إحساساً ؟ لتذكر أن القاتل هو اسه ، وكلامه قرآن ، والدقة في القرآن بلا حدود ، إن لحق يسه إلى أن أولياء الدم إذا ما قبلوا الدية فمعنى ذلك أن أهل القتل قد أسقطوا القصاص عن القاتل ، وأبهم وهو حق الحياة ، لذلك فإن هذا الأمر يجب أن يُردَّ بتحية أو مكرمة أحسن منه كأحق لا يريد من أولياء الدم أن يرهقوا العاقل أو أهله في الاقتضاء ، كما يريد أن يؤدي القاتل أو أهله الدية بأسلوب يرتفع إلى مرتبة العفو الذي ماله

القاتل

﴿ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ (١٧٨) (البقرة)

ففى ذلك الأمر تخفيف عما جاء بالتوراة ، ففى التوراة لم تكن هناك دية يفتدى القاتل بها نفسه ، بل كان القصاص فى التوراة بأسلوب واحد هو قتل إنسان مقابل إنسان آخر.

وفى الإنجيل لا دية ولا قتل ، لأن هناك مبدأ أراد أن يتسامى به أتباع عيسى عليه السلام على اليهود الذين اغمسوا فى المادية ، لقد جاء عيسى عليه السلام رسولا إلى بنى إسرائيل لعله يستل من قلوبهم المادية ، فجاء بمبدأ «مَنْ صَفَعْتُ عَلَى خَدِّكَ الْأَيْمَنُ فَأَدِرْ لَهُ الْأَيْسَرَ» .

أما الإسلام فقد جاء ديناً عاماً جامعاً شاملاً ، فيشير فى النفس التسامى ، ويضع الحقوق فى نصابها ، فأبقى القصاص ، وترك للفض مجالاً ، لذلك يقول الحق عن الدية : ﴿ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ لِّمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١٧٨) (البقرة)

إذن فحكم الله فى جريمة القتل اعتمد على القصاص أو دية مُسَلَّمة لأهل القتل ، ولكن هذا لا يمنع تطبيق الحد ، فيحب أن تفرق بين الحد وبين القصاص ، فالقصاص حق الولي ، واحد حق الله وللولي أن يتنازل فى القصاص ، أما الحدود فلا يقدر أحد أن يتنازل عنها ، لأنها ليست حقاً لأحد ، ولكنها حق الله.

أما القتل الخطأ ، فقد قال الحق سبحانه عنه ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُمْ مُّؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ

فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾ ﴿النساء﴾

فلأن القتل وقع خطأ فلن يتم القصاص من القاتل ، ولكن عليه أن يدفع دية ، وهذه الدية توزع على الناس الذين تأثروا بفقدان حياته ، فهذا يعالج الأثر الحادث عن القتل الخطأ

والدية بحكم الشرع تأتي من العاقلة^(١) ، وبشرط ألا تؤخذ من الأصول والفروع ، فلا تجتمع عليهم مصيبة فقد إسان على يد أحد من أصولهم أو فروعهم ، وهم بذلك يفرعون فلا يجمع عليهم هذا الأمر مع اشارة في الدية ، كأن التشريع أراد أن يعالج الهزة التي صنعها انحراف بعلاج هو وقاية من رد الفعل فيحقق التوازن في المجتمع

فالقتل الخطأ قال فيه : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ .. ﴾ ﴿٩٢﴾ ﴿النساء﴾

وهنا قد نسأل : وماذا يستفيد أهل المجنى عليه بالقتل من تحرير رقبة مؤمنة ؟ نقول قد لا تفيدهم في شيء ، لكنها تفيد المجتمع ، لأن مملوك الرقة وهو العبد أو الأمة هو مملوك لسيده ، والسيّد يملك حركة العبد ، ولكن عندما يكون العبد حراً فهو حر الحركة ، فحركة العبد مع السيد محدودة ، وفي حريته حركة مفيدة للمجتمع .

إذن فالقبض الذي حدث من قتل نفس مؤمنة يقابلها بسط في حرية واحد كان محكوماً في حركته فنقول له : انطلق في حركتك لتخدم كل مجتمعك ويريد الحق بذلك أن يفتح مصرفاً لحرية الأرقاء صمن المصارف الكثيرة التي جعلها الإسلام لذلك .

وبعد هذا يقول الحق سبحانه ﴿ وَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ .. ﴾ ﴿٩٢﴾ ﴿النساء﴾

(١) عاقلة هم العصاة ، وهم القراة من قتل الأب الذين يعطون دية قبل خطأ (لسان العرب

لكى يصنع بسطاً فى نفوس أهل القتل ، لذلك محد أسرة قد فجعت فى أحد أفرادها بحادثة وعاشوا الحزن أياماً ثم يأحدون الأوراق ويصرفون بها الدية أو التعويض ، مما يدل على أن فى ذلك شيئاً من السلوى ، وشيئاً من العرية ، وشيئاً من التعويض ، ولو كانت المسألة مرهوداً فيها لقالوا «نحن لا نريد ذلك» ولكن ذلك لم يحدث

فعلم الله سبحانه بالنفس البشرية جعل من قتل خطأ يفيد المجتمع الإيمانى تحرير رقبة ، فيزيد المجتمع إنساناً حراً يتحرك حركة إيمانية ، لذلك اشترط الحق أن تكون الرقبة مؤمنة ، حتى نصم أن تكون الحركة فى الخير ، فنحن لا نحرر رقبة كافرة ، لأن الرقبة الكافرة عندما تكون مملوكة لسيد فشرها محصور ، لكن لو أطلقها لكان شرها عاماً

وبعد تحرير الرقبة هناك الدية لنشرها على كل مفرع فى منفته فيمن قتل ، ولا يأخذها من أصول القاتل وفروعه ، فلا يجمع عليهم مصيبتين القتل الذى قام به أصلهم أو فرعهم ، لأن ذلك سيصيبهم بالمزع والخوف والإشفاق على من جنى منهم وأن يشتركوا فى تحمل الدية ، وذلك العمل ناشئ عن حكمة ، فإذا كان الذى يضع الأشياء فى موضعها هو خالقها ، فلن يوجد أفضل من ذلك لتستقيم الأمور.

والحكمة هى وضع الشيء فى موضعه ، فما بالنا حين يكون من يصنع الشيء فى موضعه هو خالقها ؟ لن محد أفضل ولا أحسن من ذلك ، فإذا ما رأينا حلالاً فى مجتمع فلنعلم أن هناك شيئاً قد ناقض حكمة الله.

٥ الصيام منهج لتربية الإنسان

الصوم هو مجال تقرير الإرادة العازمة الجازمة،
ومجال اتصال الإنسان بربه اتصال طاعة وانقياد،
كما أنه مجال الاستعلاء على ضرورات الجسد
كلها، واحتمال ضغطها وثقلها، إثارة لما عند الله
من الرضا والمتاع، وغاية الصيام الأولى هي
إعداد قلوب المؤمنين للتقوى والشفافية والحساسية
والخشية من الله.

يقول الحق سبحانه : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣)﴾ (القرة)

حين يخاطب الحق سبحانه الدير أموا يوصح حدوا منى هذا التكليف،
فيه سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، ولهذا نجد أن الحق سبحانه وتعالى
لا يذكر أمراً من أوامره بأى تكليف أو نهياً من نواهيه، إلا مسبوقاً بقوله
سبحانه : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾.

مثل قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣)﴾ (القرة)

وقوله سبحانه : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ (القرة)
وهذه التكييفات لم تأت مبنية للمعلوم، فمن الذى يكتب؟ إنه الحق

فرص الصوم هي شفاء الأمراض ؟ كما أن هناك بعض الأمراض لا يُسمح معها بالصوم.

إذن فنحن نصوم لأن الله فرض علينا الصوم ، وما دام الله قد قال فسبب التنفيذ هو أن القول صادر من الله سبحانه ، ولا شيء غير ذلك ، فإذا ظهرت حكمة التكليف فإنها تزيدنا إيماناً ، مثلما نبت ضرر لحم الخنزير بالنسبة للإنسان ، لأن لحم الخنزير ملئ بالميكروبات والجراثيم التي يأكلها مع القمامة ، ونحن لا نمتنع عن أكل لحم الخنزير لهذا السبب ، بل نمتنع عن أكله لأن الله قد أمرنا بذلك ، ولو أن هذه الحكمة لم يكشف عنها الطب ما قتل هذا من اقتناعاً بعدم أكل لحم الخنزير ، لأننا نأخذ التكليف من الله ، وليس من أى مصدر آخر.

وهو سبحانه لم يكتب الصيام على من لا يؤمن به ، لأنه لا يدخل فى دائرة التعاقد الإيماني ، وسيلقى سعيراً.

والصيام لون من الإمساك ، لأن معنى صام هو أمسك . والحق سبحانه يقول لمريم عليها السلام : ﴿ فَأَمَّا تَرَيْنُ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنَّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾ (٢٦) (مريم)

والصوم هنا أى : عن الكلام . وهذه المسألة اعترض عليها بعض الدين يحبون أن ينتقلوا على القرآن ، فقالوا كيف يأمرها بالصوم عن الكلام ، وفى نفس الوقت يأمرها أن تقول : " نذرت للرحمن صوماً " ؟

يجوز أنها قالت هذه العبارة أولاً لأول بشر رآته ليتم بذلك إعلان صومها . ثم انقطعت عن الكلام ، ويجوز أن يكون المراد بالكلام هنا الإشارة ، والدلالة بالإشارات أقوى الدلالات وأعمها ، فإن اختلفت اللمعات بين البشر لأن كل

جماعة تواضعوا على لغة خاصة بهم ، فإن لغة الإشارة تظل لغة عامة يتمق عليها الجميع ، فمثلاً حين تومئ برأسك هكذا تعنى نعم فى كل اللغات ، وحين تشير بأصبعك هكذا تعنى لا إذن فالدلالة لغة عالمية وعامة.

فالصوم لغوياً هو الإمساك عن شيء ، أما الصوم تشريعياً فهو الصوم عن شهوتى البطن والفرج من الفجر وحتى الغروب ، ومبدأ الصوم لا يختلف من زمن إلى آخر فقد كان الصيام كركر تعبدي موحوداً فى الديانات السابقة على الإسلام ، لكنه كان إما إمساكاً مطلقاً عن الطعام ، وإما إمساكاً عن ألوان معينة من الطعام كصيام النصارى ، فالصيام إذن هو منهج لتربية الإنسان فى الأديان ، وإن اختلفت الأيام عدداً ، وإن اختلفت كيفية الصوم

ويُذيل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة)

ونعرف أن معنى التقوى هو أن نحمل بيننا وبين صفات الجلال وقاية ، وأن نتقى بطش الله ، ونتقى النار وهى من آثار صفات الجلال . وقوله الحق ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة) أى أن نهذب ونُشذِّب سلوكنا فنتعد عن المعاصى ، والمعاصى فى النفس إنما تنشأ من شرِّه ماديتها إلى أمر ما ، ولصيام كما تعلم يُضعف شرِّه المادية وحِدَّتْها وتسلُّطها فى الجسد

ولذلك يقول ﷺ للشباب المراهق وغيره . « يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغضُّ للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وحاء » (١).

وكأن الصوم يشذب شرِّه المادية فى الجسم اشباب ، وإن تقليل الطعام يعنى

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (١٩٠٥ ، ٥٠٦٥ ، ٥٠٦٦) ، وكذا مسلم فى صحيحه (١٤٠٠) كتاب النكاح - باب استحباب النكاح (١) من حديث عبد الله بن مسعود

تقليل وقود المادة ، فيقل السُّعَارُ لذي يدفع الإنسان لارتكاب المعاصي والصيام في رمضان يعطى الإنسان الاستقامة لمدة شهر ، ويلحظ الإنسان حلاوة الاستقامة فيستمر بها بعد رمضان ، والحق سبحانه لا يطلب منك الاستقامة في رمضان فقط ، إنما هو سبحانه قد اصطفى رمضان كزمن تتدرب فيه على الاستقامة لتشيع من بعد ذلك في كل حياتك ، لأن اصطفاء الله لزمان ، أو اصطفاء الله لمكان ، أو لإنسان ليس بتدليل الزمان ، ولا لتدليل المكان ، ولا لتدليل الإنسان ، وإنما يريد الله من اصطفائه لرسول أن يشيع أثر اصطفاء الرسول في كل الناس .

ولذلك نجد تاريخ الرسل مبيئاً بالمشقة والتعب ، وهذا دليل على أن مشقة الرسالة تتحملها الرسول ، وتنعها يقع عليه هو ، والله لم يصطفه ليدلله ، وإنما اصطفاه ليحعله أسوة .

وكذلك يصطفى الله من الزمان أياماً لا ليدللها على بقية الأزمنة ، ولكن لأنه سبحانه وتعالى يريد أن يشيع اصطفاء هذه الزمان في كل الأزمنة ، كاصطفائه لأيام رمضان .

والحق سبحانه يصطفى الأمكنة ليشيع اصطفائها في كل الأمكنة ، وعندما نسمع من يقول زرت مكة والمدينة وذُقت حلاوة الشفافية والإشراق والتنوير ونسيت كل شيء .

إن من يقول ذلك يظن أنه يمدح المكان ، وينسى أن المكان يفرح عندما يشيع اصطفاءه في بقية الأمكنة ، فأنت إذا ذهبت إلى مكة لتزور البيت الحرام ، وإذا ذهبت إلى المدينة لتزور رسول الله ﷺ ، فلماذا لا تتذكر في كل الأمكنة أن الله موحود في كل الوجود ، وأن قيامك بأركان الإسلام وسلوك الإسلام هو تقرب من الله ومن رسول الله ﷺ .

صحيح أن تعبدك وأنت في جوار بيت الله يتميز بالدقة وحُسن النية ، كأنك وأنت في جوار بيت الله وفي حضرة رسول الله ﷺ تستحى أن تفعل معصية ، وساعة تسمع "الله أكبر" تنهض للصلاة وتخشع ، ولا تؤذى أحداً ، إذن : لماذا لا يشيع هذا السلوك منك في كل وقت وفي كل مكان ؟ إنك تستطيع أن تستحضر النية التعبدية في أى مكان ، وتستجد الصفاء النفسى العالى .

إذن : فحين يصطفى الله زماناً أو مكاناً ، أو يصطفى إنساناً إنما يشاء الحق سبحانه وتعالى أن يشيع اصطفاء الإنسان في كل الناس ، واصطفاء المكان في كل الأمكنة ، واصطفاء الزمان في كل الأزمنة .

ولذلك أتعجب عندما أجد الناس تستقبل رمضان بالتسبيح وبآيات القرآن ، وبعد أن ينتهى رمضان ينسون ذلك ، وأقول : هل جاء رمضان ليحرس لنا الدين ؟ أم أن رمضان يحىء ليدرّبنا على أن نعيش بخُلُق الصفاء في كل الأزمنة .

وقوله الحق : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ (١٨٣)

(البقرة) يدلنا على أن المسلمين ليسوا بدعاً في مسألة الصوم ، بل سبقهم أناس من قبل إلى الصيام ، وإن اختلفت شكلية الصوم .

وساعة يقول الحق ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ (١٨٣) (البقرة) ، فهذا تقرير

للمبدأ ، مبدأ الصوم ، ويُفصّل الحق سبحانه المبدأ من بعد ذلك ، فيقول ﴿ أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١٨٤)

(البقرة)

وكلمة (أياماً) تدل على الزمن وتأتي مججمة ، وقوله الحق عن تلك الأيام إنها "معدودات" يعنى : أنها أيام قليلة ومعروفة

ومن بعد ذلك يوضح الحق لنا مدة الصيام ، فيقول :

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ
عَلَىٰ مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾﴾ (البقرة)

إذن : فمدة الصيام هي شهر رمضان ، ولأنه سبحانه العليم بالضرورات
التي تطرأ على هذا التكليف فهو يشرع لهذه الضرورات ، وتشريع الله لرخص
الضرورة إعلام لنا بأنه لا يصح مطلقاً لأى إنسان أن يخرج عن إطار الضرورة
التي شرعها الله ، وهو سبحانه لا يكلف إلا بما فى وسعك ، بدليل أن المشرع
سبحانه يعطى الرخصة عنا ما يكون التكليف ليس فى الوسع .

وَلَنَرِ رَحْمَةَ الْحَقِّ وَهُوَ يَقُولُ : ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
أُخَرَ ﴿١٨٥﴾﴾ (البقرة) . وكلمة (مريضاً) كلمة عامة ، وأنت فيها حجة على
نفسك وبأمر طبيب مسلم حاذق يقول لك : إن صمت فأنت تتعب والمرص
مشقته مزمنة فى بعض الأحيان ، ولذلك تلزم الفدية بإطعام مسكين .

وكذلك يرخص الله لك عندما تكون ﴿عَلَىٰ سَفَرٍ ﴿١٨٥﴾﴾ (البقرة) والمشقة
فى الانتقال قديماً كانت عالية ، ولكن لنقارن سفر أمس مع سفر اليوم من
ناحية الإقامة ، وستجد أن سفر الآن بإقامة الآن فيه مشقة .

ومن العجيب أن الذين يناقشون هذه الرخصة يناقشونها ليمنعوا الرخصة ،

ويقول لهم . اعلموا أن تشريع الله للرخصة ينقلها إلى حكم شرعى مطلوب ، وفى ذلك بروى لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فرأى رجلاً ورجلاً قد طُلَّ عليه ، فقال ما هذا ؟ فقالوا صائم ، فقال : «ليس من البر الصوم فى السفر» .

وعندما تقرأ النص القرآنى تحده يقول ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (القرة) أى . أن محرد وحوود فى السفر يقتضى الفطر والقضاء فى أيام أخر ، ومعنى ذلك أن الله لا يقبل منك الصيام ، صحيح أنه سبحانه لم يقل لك "أفطر" ولكن محرد أن تكون مريضاً مرضاً مؤقتاً أو مسافراً فعليك الصوم فى عدة أيام أخر ، وأنت لن تشرع لنفسك .

وقد يقول قائل . ولكن الصيام فى رمضان يحتلف عن الصوم فى أيام أخر ، لأن رمضان هو الشهر الذى أنزل فيه القرآن ، وأقول . إن الصوم هو الذى يتشرف محيئه فى شهر القرآن ، ثم إن الذى أنزل القرآن وفرض الصوم فى رمضان هو الحق سبحانه الذى وهب الترحيص بالفطر للمريض أو المسافر ، وبقه إلى أيام أخر فى غير رمضان ، وسبحانه لا يعجز عن أن يهب الأيام الأخر نفسها التجليات الصغائية التى يهبها للعبد الصائم فى رمضان

إن الحق سبحانه حين شرع الصوم فى رمضان إنما أراد أن يشيع الرمز الضيق زمن رمضان - فى الأمر المتسع ، وهو مدار العام ، ونحن بصوم رمضان فى الصيف ، وبصومه فى الشتاء ، وفى الحريف والربيع . إذن فرمضان يمرُّ على كل العام

والصيام منهج لتربية الإنسان ، وكان موحوداً قبل أن يبعث الحق سبحانه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الصوم على

المسلمين اختيارياً في البداية ، ثم فريضة من بعد ذلك ، وقد شرع الله الصوم في الإسلام بداية بأيام معدودة ، ثم شرح لنا الأيام المعدودة شهر رمضان.

والذي يطمئن إليه خاطري أن الله بدأ مشروعية الصوم بالأيام المعدودة ، ثلاثة أيام من كل شهر ، وهو اليوم العاشر ، والعشرون ، والثلاثون من أيام الشهر ، كانت تلك هي الأيام المعدودة التي شرع الله فيها أن نصوم ، وكان الإنسان مُخيراً في تلك الأيام المعدودة : إن كان مطيقاً للصوم أن يصوم أو أن يفتر ، أما حين شرع الله الصوم في رمضان فقد أصبح الصوم فريضة تعبدية وركباً من أركان الإسلام ، وبعد ذلك جاء الاستثناء للمريض والمسافر.

وكلمة "رمضان" مأخوذة من مادة (الراء الميم والصاد) ، وكلها تدل على الحرارة ، وتدل على القيظ ، و"رمص الإنسان" أي حرّ حوفه من شدة العطش و"الرمضاء" أي الرمل الحار. وعندما يقال "رمضت الماشية" أي. أن الحر أصاب خفّها فلم تعد تقوى أن تضع رجلها على الأرض

إذن فرمضان مأخوذ من الحر ومن القيظ ، وكأن الناس حينما أرادوا أن يضعوا أسماء للشهور جاءت التسمية لرمضان في القيظ في وقت كان حاراً ، فسموه رمضان ، كما أنهم سموا مثلاً "ربيعاً الأول" و"ربيعاً الآخر" كان الزمن متفقاً مع وجود الربيع ، وعندما سموا "جمادى الأولى" و"جمادى الآخرة" كان الماء يجمد في هذه الأيام.

وكأنهم لاحظوا الأوصاف في الشهور ساعة التسمية ، ثم دار الزمن العربي الخاص المحدد بالشهور القمرية في الزمن العام للشمس ، فجاء رمضان في صيف ، وجاء في خريف ، لكن ساعة التسمية كان الوقت حاراً

وكان الحق سبحانه وتعالى حينما هيأ للعقول البشرية الواصفة للألفاظ أن

يضعوا لهذا الشهر ذلك الاسم ، دل على المشقة التي تعترى الصائم في شهر رمضان.

وبعد ذلك يعطى له سبحانه منزلة تؤكد لماذا سُمِّيَ ٩ إنه اشهر الذي أنزل فيه القرآن ، والقرآن إنما جاء منهج هداية للقيم ، والصوم امتناع عن الاقتيات ، فمنزلة الشهر الكريم أنه يربى البدن ويربى النفس ، فاسب أن يوجد التشريع في تربية البدن وتربية القيم مع الرمن الذي جاء فيه القرآن بالقيم

وانظروا إلى دقة الأداء القرآني في قوله تعالى . ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (البقرة) فالعبادة التي نفهم أن فيها مشقة هي الصيام ، وبعد ذلك تُكْرَمُ الله ، لأن الحق سبحانه عليم أن عبده حين ينصاع لحكم أمراده الله وفيه مشقة عليه مثل الصوم يتحملة.

وعندما يشعر بأنه قد انتهى منه ، فالحق سبحانه عالم بأن العبد سيجد في نفسه إشراقاً يستحق أن يشكر الله الذي كلفه بالصوم ووفقه إلى أدائه ، لأن معنى ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ﴾ يعني أن تقول (الله أكبر) ، وأن تشكره على العبادة التي كنت تعتقد أنها نُصْنِيكَ ، لكنك وجدت فيها تجليات وإشراقات ، فتقول . الله أكبر من كل ذلك ، الله أكبر لأنه حين يمنعني يعطيني

والحق سبحانه يعطى حتى في المنع ، فأنت تأخذ مقومات حياة ويعطيك في رمضان ما هو أكثر من مقومات الحياة ، وهو الإشراقات التي تتجلى لك ، وتذوق حلاوة التكليف ، وإن كان قد فوّت عليك الاستمتاع بنعمة ، فإنه أعطاك نعمة أكثر منها

لقد أسدى الله إليكم حميلاً ، وساعة يوجد الصفاء بين "العابد" وهو الإنسان ، والمعبود وهو الرب ، ويثق العابد بأن المعبود لم يكلفه إلا ما يعود

عليه بالخير ، هنا يحسن العبد ظنه بربه ، فيلجأ إليه في كل شيء ، ويسأله عن كل شيء ، ولذلك جاء هنا قول الحق سبحانه بعد آية أمر المؤمنين بالصوم .

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ (البقرة)

فما دُمت قد دُقت حلاوة ما أعطاك الحق من إشراقات صفائية في الصيام فأنت ستتجه إلى شكره سبحانه.

الإسلام استسلام لله ..

وسلام مع الكون

إنها دعوة تُوجّه في كل حين لذين آمنوا ،
ليُخلصوا ويتجرّدوا ، وتتوافق خطرات نفوسهم
واتجاهات مشاعرهم مع ما يريد الله بهم ، وما
يقودهم إليه نبيهم ودينهم ، في غير ما تلجج ولا
تردد ولا تلقّت .

يقول الحق سبحانه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (٢٠٨) (لقرة)

إن الله هو الإله الخالق للكون ، ولا بد أن يعيش الخلق في سلام معه ،
لأنكم لا تؤمنون إلا به إلهاً واحداً ، فيجب علينا أن نعيش مع الأرض والسماء
والكون في سلام ، لأن الكون خاضع المقهور المسحر الذي لا يملك أن يهرج
عما رُسم له يعمل لخدمتك ولا يعاندك .

والإنسان حين يكون طائعاً يُسرُّ به كل شيء في الوجود ، لأن الوحود طائع
ومُسَبِّح ، فساعة يجد الإنسان مُسَبِّحاً مثله يُسرُّ به لأنه في سلام مع الكون ،
وَأنت في سلام مع نفسك ، لأن لك إرادة ، وهذه الإرادة قهرٌ به لها كل
حوارحك ، والذي تريده من أي عضو يفعله لك ، لكن هل يرضى أيُّ عضو
عما تأمره به ؟

ملك مسألة أخرى ، فلسايت - مثلاً - يتفعل بإرادتك ، فتقول به "لا إله إلا

الله" وقال به غيرنا - من المشركين - غير ذلك ، وأشركوا مع الله شراً وغير بشر يعبدونهم ، وقال الملحدون بألستهم والعباد بالله . "لا إله في الكون" ولم يعص اللسان أحداً من هؤلاء ، لأنه مقهور لإرادتهم

والحق حين ينادى المؤمن بأن يدخلوا في السلم كافة ، فالمعنى يحتمل أيضاً أن الحق سبحانه وتعالى يخاطب المسلمين ألا يأخذوا بعضاً من الدين ، ويتركوا البعض الآخر ، فيقول لهم . خذوا الإسلام كله وطبقوه كاملاً ، لأن الإسلام يمثل بناء له أسس معلومة ، وقواعد واضحة ، فلا يحاول أحد أن يأخذ شيئاً من حكم بعيداً عن حكم آخر ، وإلا لحدث انحلال

وعلى سبيل المثال ، قد تجد خلافاً بين الزوج والروضة ، وقد يؤدي الخلاف إلى معارك وطلاق ، وبعد ذلك تجد من يتهم الإسلام بأنه أعطى الرجل سيفا مسلطاً على المرأة ، ونقول لهم . ولماذا تتهمون الإسلام ؟ هل دخل على الزواج بمسطق الإسلام؟

إن كنت قد دخلت على الزواج بمسطق الإسلام فستجد القواعد المنظمة والتي تحفظ للمرأة كرامتها ، ولكن هناك من يدخل على الزواج بغير منطق الإسلام ، فلما وقع في الأزمة راح ينادى الإسلام-

هل اختار الرجل من تشاركه حياته بمقياس الدين ؟ وهل وضع نصب عينيه شروط اختبار الروضة الصالحة التي جاءت في الحديث لشريف : « تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، وجمالها ، ولدينها فاطهر بذات الدين تربت يداك » (١).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٨٠٢) كتاب النكاح ، وكذا مسلم في صحيحه (١٤٦٦) كتاب الرضاع . وأخرجه كذلك الدارقطني في سننه رقم (٢١٢) ، وابن حبان في صحيحه (٤٠٣٦) كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

هل فضل الرجل ذات الدين على سواها ؟ أم فضل مقياساً آخر ؟ وعندما جاء رجل ليحطب ابنة من أبيها ، هل وضع الأب مقياس الإسلام في الاعتبار عند موافقته على هذا الزواج ؟ هل فصلتكم من ترصون دينه وخلقه ؟ أم تركتم تلك القواعد ؟ أنت تركت قواعد الإسلام ، فلماذا تلوم الإسلام عند سوء النتائج والعواقب .

إنك إن أردت أن تحاسب فلا بد أن تأخذ كل أمورك بمقاييس الإسلام ، ثم نصرف بما يناسب الإسلام ، فإذا كنت كذلك فالإسلام يحميك من كل شيء ، فالإسلام يساند القوى في الكون ويساند القوى في النفس بحيث تعيش في سلام ولا تتعاند ، لأن كل ذلك يقابله احرب ، واحرب إما نشأ من تعاند القوى ، فتتعاند قوى نفسك في حرب مع نفسك ، وتتعاند قوى البشر في حرب الشر مع الشر ، وتتعاند قواك مع قوى الكون الأخرى ، فأنت تعاند الطبيعة ، وتعاند مع الحق سبحانه وتعالى .

لذلك لا بد للبشر جميعاً أن يكونوا نعاء لقوة آسوا بأنها فوقهم جميعاً ، فحين يؤمر ندخل في السلم ، ولا يوحد تعاند بين أي قوة وقوة أخرى ، لأنني لست خاضعاً لك ، وأنت ست خاضعاً لي ، وأنا وأنت مسلمون لقوة أعلى مني ومنك ، ويُشترط في القوة التي سعتها طائعين ألا يكون لها مصلحة فيما تشرع

إن المشرعين من البشر يراعون مصالحهم حين شرعوا ، فمشرع الشيوعية يضع تشريعه ضد الرأسمالية ، ومشرع الرأسمالية يضع تشريعه ضد الشيوعية ، لكن عندما يكون المشرع غير منتفع مما يشرع ، فهذا هو تشريع الحق سبحانه وتعالى .

وحين ندخل في الإسلام ندخل جميعاً لا يشذ منا أحد ، ذلك معنى
﴿ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآلَةً﴾ (٢٠٨) ﴿ (البقرة) ، هذا معنى وارد وهناك معنى آخر
وارد، وهو ادخلوا في السلم أى الإسلام بجميع تكاليفه بحيث لا تتركوا تكليفاً
يشذ منكم

أما المعنى الأول فلأننا لو لم ندخل في السلم جميعاً لشقى الذى يسلمون
بأئذين لا يسلمون ، لأن الذى يسلم سيهذب سلوكه بالنسبة للآخرين ، ويكون
نفع المسلم لسواه ، ويشقى المسلم بعدم إسلام من لم يسلم ، فمن مصلحتنا
جميعاً أن نكون جميعاً مسلمين.

والذين لا يدركون هذه الحقيقة يفسرون قول الله تعالى ﴿ لا يَضُرُّكُمْ مِّنْ
صَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ (المائدة) على غير طاهرها ، فمن ضمن هدايتكم أن
تصبروا من لم يؤمن بأن يؤمن ، لأن مصلحتكم أن تسلموا جميعاً ، فإذا
أسلمت أنت فسيعود إسلامك على الغير ، لأن سلوكك سيصبح مستقيماً
مهذباً ، والذى لم يسلم سيصبح سلوكه غير مستقيم وغير مهذب ، وستشقى
أنت به.

إذن فمن مصلحتك أن تقضى وقتاً طويلاً وتحمل عباء كبيراً فى أن تدعو
غيرك ليدخل في الإسلام. وإياك أن تقول : إن ذلك يضيع عليك فرص الحياة ،
لا إنه يضمن لك فرص الحياة ، ولن يضيع وقتك لأنك ستحمى نفسك من
شرور غير المسلم.

والله سبحانه وتعالى شاء أن يجعل أسس الإسلام خمسة ، وبعد ذلك يبنى
الإسلام ، وحين يبنى الإسلام إياك أن تأخذ لبننة من الإسلام دور لبننة ، بل
يؤخذ الإسلام كله ، فالضرر الواقع في العالم الإسلامى إنما هو ناتج من

التلفيقات التي تحدث في العالم المسلم ، تلك التلفيقات التي تحاول أن تأخذ بعضاً من الإسلام وتترك بعضاً ، وهذا هو السبب في لعب والضرر ، لأن الإسلام لابد أن يؤخذ كله مرة واحدة.

إذن ﴿ ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾ (٢٠٨) ﴿ (البقرة) يعني : إياكم أن تتركوا حكماً من الأحكام ، إن الذي يتعب المتسبين إلى الدين الآن أننا نريد أن نلتفح حياة إسلامية في بلاد تأخذ قوانينها من بلاد غير إسلامية.

إذن : حتى نجح في حياتنا ، فلا بد أن نأخذ الإسلام كله ، وللأسف فإن كثيراً من حكام البلاد المسلمة لا يأخذون من الإسلام إلا آخر قول الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (٥٩) ﴿ (النساء) إنهم يأخذون ﴿ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (٥٩) ﴿ (النساء) ويتركون ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ (٥٩) ﴿ (النساء)

وأقول: ماذا تأخذون الأخيرة وتتركون ما قبلها ؟ إن الله لم يجعل لولي الأمر طاعة مستقلة ، بل قال ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (٥٩) ﴿ (النساء) يدل على أن طاعة ولي الأمر من باطن طاعة الله وطاعة الرسول ، فنحن لا نريد تنفيهاً في الإسلام ، حذوه كاملاً تستريحون أنتم ، ونستريح نحن معكم.

والحق سبحانه بعد أن أمرنا جميعاً بالدخول في السلم بأفعل ولا تفعل ، حذرنا من اتباع الشيطان لأنه هو الذي يعمل على إبعادنا عن مهج الله ، فقال جل شأنه . ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا خُطُورَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ (٢٠٨) ﴿ (البقرة) فعداوته للإنسان عداوة مسقة ، وقف من آدم موقف العداوة ، وبعد ذلك أقسم بعزة الله أن يغويكم جميعاً . وما دام له معكم عداوة مسبقة فلن يأخذكم على غرة ، لأن الله نبهكم لتلك المسألة مع الخلق الأول.

﴿قَالَ فِيمَا أُغْوِيْتَنِ لِأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (١٦) ثُمَّ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ أَيْدِيَهُمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (١٧)﴾
(الأعراف)

فالشيطان يأبئهم من الأمام ، فهو يشككهم في حكاية الآخرة ، ويشككهم في البعث ، ويحاول أن يحمل الإنسان غير مقبل على منهج الله ، فيصير من الذين لا يؤمنون بلقاء الله ، ويشككون في وجود دار أخرى سيجازى فيها المحسن بإحسانه ، والمسيء بإساءته.

والشيطان يأتي أيضاً من الخلف ، وخلف كل واحد منا ذريته ، يخف صيعتهم ، فيوسوس الشيطان للبعض بالسرقه أو النهب أو الرشوة من أجل نقاء مستقبل الأبناء ، وفساد أناس كثيرين يأتي من هذه الناحية ، ومثل هذا الفساد يأتي حين يلع بعض الناس مصيباً كبيراً ، وقد كبرت سته ، ويقبل على الله بشراً ، ويظن أنه يترك عياله بخير

لكن ، إذا كنت تحاف عليهم حقاً فأمر عليهم في يد ربهم ، ولا تؤمن حياتهم في جهة ثانية ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْقِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً (٩)﴾
(النساء)

ويأتي الشيطان من اليمين ليزهد الناس ويصرفهم عن عمل الحسن والطاعة ، واليمين رمز العمل الحسن ، لأن كاتب الحسنات على اليمين ، وكاتب السيئات على الشمال ، ويأتي عن شمائلهم ليغريهم شهوات المعصية. ولكن الشيطان لا يأتي للإنسان من فوق ومن تحت ، لأن الشوقية هي الجهة التي يلجأ إليها مستغيثاً ومستجيراً بربه ، والتحتية هي جهة العبودية الخاصة ،

فالعبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد ، فهو في هاتين الحاتين محفوظ من تسلط الشيطان عليه ، فإن الله تعالى يقول ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا﴾ (٦٥)

(الإسراء)

ويقول الحق سبحانه ﴿فَإِنْ رَأَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٢٠٩)

(البقرة)

والزلة هي المعصية ، وهي مأخوذة من "زال" ، وزال الشيء أى : خرج عن استقامته ، فكأن كل شيء له استقامة ، والخروج عنه يعتبر زللاً ، والزلل : هو الذنوب والمعاصي التي تحالف بها المنهج المستقيم.

ولقد جاءتكم البينات وبيئت ووضحت لكم كل شيء ، ولم أترككم لعقولكم ، فلتستعملوها استعمالاً صحيحاً لتديروا حركة الكون الذي استحلقتكم فيه ، ومع ذلك إن أصابتكم العقلة بأنا أرسل الرسل.

لقد رحم الله الخلق بإرسال الرسل ليبييوا للإنسان الطريق الصحيح من الطريق المعوج.

واعلموا أن الله عزيز حكيم ، فعزته سبحانه أنه يغلب ولا يُغلب ، وهو سبحانه يلبر أمورنا برحمة وحكمة.

إنفاق من رزق الله لنا

إنها دعوة للإنفاق من رزق الله الذي أعطانا إياه ، فهو الذي أعطى ، وهو الذي يدعو للإنفاق مما أعطى ، ومدة الدنيا هي الفرصة التي إن أفلتت منا فلن تعود ، حيث لا بيع تُربح فيه الأموال وتنمو ، وليس بعده صداقة أو شفاعة ترد عنهم عاقبة التقصير أو الإحجام عن الإنفاق في سبيل الله .

يقول الحق سبحانه : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٥٤)﴾ (البقرة)

وكأنا الحق سبحانه يقول : لا أطلب منكم أن تنفقوا على ، ولكن أنفقوا من رزقي عليكم ، لأن الرزق يأتي من حركة الإنسان ، وحركة الإنسان تحتاج طاقة تتحرك في شيء أو مادة ، وهذه الحركة تأتي على ربيب فكر ، وهذا الفكر رتبة من خلقه ، والجوارح التي تنفعل ، واليد التي تتحرك ، والرجل التي تمشي خلقها الله ، والمادة التي تفعل بها مخلوقة لله .

فالإنسان يعمر بالعقل الذي خلقه الله ، ويخطط بالجوارح التي خلقها الله لتأتي له بالطاقة التي يعمل بها في المادة التي خلقها الله لتعطي للإنسان حيرها . فأى شيء للإنسان إذن ؟

ومع ذلك ، إن حصل للإنسان خير من هذا كله فهو سبحانه لا يقول : «إنه

لى « بل أُمْنَحْه لَكَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ ، وَلَكِنْ أُعْطِنِي حَقِّي فِيهِ ، وَحَقِّي لَنْ آخُذْهُ لِي وَلَكِنْ هُوَ لِأَخِيكَ الْمَسْكِينِ ، وَاحَقَّ سُبْحَانَهُ يَقُولُ : ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴾ (٥٧) » (المداريات)

وإياك أن تقول: وما دخلي أما بالمسكين ؟ عيبك أن تعلم أن المسكنة عرض، والعرض من الممكن أن يلحق بك أنت ، فلا تُقَدِّرْ أنك مُعْطٍ دائماً ، ولكن قَدِّرْ أنك ربما حدث لك ما يجعلك تأخذ ، لا أن تعطي .

الحق سبحانه يقول لك ، أعط المسكين وأنت غني ، لأنه سبحانه سيقول للناس أن يعطوك وأنت فقير ، فقدر حكم الله ساعة يُطلب منك ، ليحميك ساعة أن يُطلب لك ، وبذلك تتوازن المسألة .

ومع أنه سبحانه هو الذي يرزق ، فهو يريد منكم أيها العباد أن تتعاونوا وأن يحب بعضكم بعضاً ، حتى نُمحي لضعفائهم قلوبكم ، لأن الإنسان الضعيف ضعفاً طبيعياً - وليس ضعف التسول أو الكسل أو الاحتراف ، بل ضعف عدم القدرة على العمل - هو مسئولية المؤمنين ، فسبحانه وتعالى يجعل القوى مسئولاً أن يساعدك وأنت ضعيف .

وأنت حين ترى - وأنت ضعيف لا تقدر - الأقوياء الذين قدروا لم يسوك ، وذكروك بما عندهم ، عندئذ تعلم أنك في بيئة متساندة تحب لك الخير ، فإن رأيت نعمه تنالك إن عجزت فأنت لا تحسدها أبداً ، ولا تحقد على معطيها ، بل تتمنى من حلاوة وقعها في نفسك - لأنها حاءتك عن حاجة - تتمنى لو أن الله قدرك لتردها ، فيكون المجتمع مجتمعاً متكافئاً متضامناً .

فحين يقول الله تعالى ﴿ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَاكُمْ ﴾ (٢٥٤) ﴿ انقروا) ، فأنتم

لا تنبرعون لذات الله ، بل تنفقون مما رزقكم ، ومن فضل الله عليكم أنه احترم أثر عملكم ونسبه لكم حتى وإن احتاج أخوك

والحق سبحانه يقول : ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (لقرة)

إن الحق سبحانه قد اعتبر النفقة في سبيل الله قرضاً من العبد للرب الخالق الوهاب لكل رزق ، وينبهننا تعالى أن نفق من رزق الله لنا من قبل أن يأتي اليوم الآخر الذي لا بيع فيه ، أى . لا مجال فيه لاستبدال أثمان سلع أو العكس وأيضاً لا يكون في هذا اليوم " حُلَّة " ومعنى " حُلَّة " هى الود الخالص ، وهى العلاقة التى تقوم بين اثنين ، فيصير كل منهما موصولاً بالآخر بالمحبة ، لأن كلاً منكما منفصل عن الآخر ، وإن ربطت بيسكما العاطفة ، وفى الآخرة سيكون كل إنسان مشغولاً بأمر نفسه .

إن اليوم الآخر ليس فيه بيع ولا شراء ، ولا فيه حُلَّة ولا شفاععة ، وهذه هى المنافع التى يمكن للإنسان أن يستند عليها ، فأنت لا تملك ثمناً تشتري به ، ولا يملك غيرك سلطة فى الآخرة ، إذن فهذا الباب قد سُدَّ . وكذلك لا يوجد حُلَّة أو شفاععة .

وهذه الشفاععة مأذون فيها ، إن كانت ممن أذن له الله أن يشفع فهى فى يد الله ، ومعنى " شفيع " مأخوذ من لشفع والوتر ، الوتر واحد والشفع اثنان ، فكأن الشفيع يصم صوته لصوته لنقصى هذه الحاجة عند فلان ، فيتشفع الإنسان بإسنان له جاء عند المشفوع عنده حتى ينمذ له ما يطلب

ولكن هذه الوسائل فى الآخرة غير موحودة ، فلا بيع ولا حُلَّة ولا شفاععة ،

لماذا تمنُّ بما أنفقت ..

والمال ليس مالك ؟

أراد الإسلام بالإنفاق تهذيباً وتركياً وتطهيراً للنفس المعطى ، واستجاشة لمشاعره لإنسانية ، وارتباطه بأخيه الفقير فى الله وفى الإنسانية ، وأن ينفق من نعمة الله فى سبيل الله بغير من أو أذى ، فالمنُّ والأذى يحققان الإنفاق ، ويمزقان المجتمع ، ويثيران الأحقاد والضغائن .

يقول الحق سبحانه : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (٢٦٤)﴾ (البقرة)

فالذى يتصدق ويتع صدقته بالمنُّ والأذى ، إنما يطل صدقته ، وخسارته تكون خسارتين :

الخسارة الأولى : أنه أنقص ماله بالفعل ، لأن الله لن يعوض عليه ، لأنه أتع الصدقة بما يبطلها من المنِّ والأذى .

- والخسارة الأخرى . هى الحرمان من الثواب ، فالذى ينفق ليقول الناس عنه إنه ينفق ، عليه أن يعرف أن الحق يوضح لنا أنه يعطى الأجر على قاعدة أن الذى يدفع الأجر هو مَنْ عملت له العمل .

إن الإنسان على محدودية قدرته يعطى الآخر لمن عمل له عملاً ، والذي يعمل من أجل أن يقول الناس إنه عمل ، فليأخذ أحره من القدرة المحدودة للبشر .

ولذلك قال لنا رسول الله ﷺ عن الذى يعمل لحسنة أو الصدقة ليقال عنه إنه فعل ، فإنه يأتى يوم القيامة ولا يجد أجراً له :

« ورحل وسع الله عليه ، وأعطاه من أصناف المال كله ، فأنى به فعرفه نعمه فعرفها ، قال : فما عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن يُنفق فيها إلا أنفقتُ فيها لك . قال : كذبت ولكنك فعلت ليقال هو حواد فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه ثم أُلقي فى النار » (١) .

فأنت إذا صنعتَ معروفاً تقصد به وجه الله عز وجل جزاك الله عنه خيراً ، ولكن إن عملت معروفاً لتحقيق به مصلحة دنيوية خاصة بك ، أو تأخذ به شهرة فلا جراء لك عند الله .

ولابد أن يصنع الإنسان المؤمن كل عمل وفى بآله الله خالقه والمتفصل عليه بالنعم ، فإذا أطعمت فقيراً فلتطعمه لوجه الله ، وعديك ألا تفعل مروءة من أجل أن يقال عنك : إنك صاحب مروءة .

ومن يفعلون الخير عليهم أن يحرصوا على أن يكون الله عز وجل فى بالهم ، لا أن ينالوا شهرة من هذا الخير ، وألا يأتى منهم هذا الخير لا عمال ولا بحال ، وعلى سبيل المثال تلك اللاتيات التى تُوضع على المساجد بأسماء من قاموا بتأسيسها ، والله عليم بكل شيء ، يعلم اسم من أقام الباء

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (١٩٠٥) ، وأحمد فى مسنده (٣٢٢ ٢) ، والسنن فى سننه (٢٤، ٢٣/٦) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

لماذا نحنُ بما أنفقت .. وأمال ليس مالك؟

وعليك إذا بنيت مسجداً أن تسميه بأى اسم لا يمت لث بصلة ، حتى لا تدخل فى دائرة "عملت ليقال وقد قيل" .

وحتى المقاتل لذى يحارب بين صفوف المؤمنين عليه أن يعقد النية لله ، لا أن يقاتل من أجل أن يقال إنه شجاع ، لأنه إن فعل حبط عمله ، وكان من الخاسرين ، لأن عمله قد شابه الرياء .

ولا يهز المجتمعات ولا يزلزلها ويهدُّها إلا هذه المراءة ، لأن الحق سبحانه يحب أن يؤدى المسلم كل عمل جاعلاً لله فى بابه ، وهو الذى لا تخفى عليه خافية .

ولذلك تحذّر الرسول ﷺ ينقل لنا حال المرئى للناس فيقول : « إن أخوف ما أخاف عبيكم الشرك الأصغر ، قالوا : وما لشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : الرياء »

يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جارى العباد بأعمالهم : ذهبوا إلى الذين كنتم ترءون فى الدنيا ، فنظروا هل تجدون عندهم الجزاء ؟

وقال ﷺ : « إن المرأى بُنادى عليه يوم القيامة . يا فاجر ، يا غادر ، يا مرأى ، ضلَّ عملك وحبط أجرك ، فخذ أجرك ممن كنت تعمل له »

فالمرأى إنما يحدع نفسه ، فهو يتظاهر بالصلاة ليراه الناس ، ويُرَكَّى ليراه الناس ، ويحجج ليراه الناس ، هو يعمل ما أمره الله به ، لكنه لا يعمل لله .

وإحق سبحانه يقول عن هؤلاء الذى ينفقون مثلاً رثاء الناس : ﴿ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴾ (٣٨)

(الساء)

إنه يريد بالإعاق مراعاة الناس .

ولذلك يقول العارفون بمفضل الله اختر مَنْ يُثْمَنُ عطاءك ، فأنت عندما تعطى شيئاً لإسان فهو يُثْمَرُ هذا الشيء بإمكاناته وقدراته ، سواء بكلمة ثاء يقولها مثلاً أو بغير ذلك ؟ لكن العطاء لله كيف يُثْمَنُه سبحانه ؟ لا بد أن يكون الثمن غالياً .

إذن ، فالعاقل ينظر لمن سيعطى النعمة ، ولنا الأسوة في سيدنا عثمان رضي الله عنه عندما علم التجار أن هناك تحارة آتية له ، جاء كل التجار ليشتروا منه البضاعة ثم يبيعوها ليربحوا ، وقال لهم : حاءني مَنْ يعطيني أكثر من ثمنكم ، وفي النهاية قال لهم : أنا بعتها لله .

إذن . فقد تاجر سيدنا عثمان رضي الله عنه مع الله ، فرفع من ثمن بضاعته فالذي يعطى رثاء الناس نقول له : أنت حائب ، لأنك ما ثمنت بعمتك ، بل ألقيتها تافهة الثمن ، ماذا سيفعل لك الناس ؟ هم قد يحسدونك على بعمتك ويتمنون أن يأخذوها منك ، فلماذا ترائيهم ؟

إذن . فهذه صفقة فاشلة خاسرة ، ولذلك قال الحق : ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ (١١١) (التوبة)

وما دام سبحانه هو الذي اشترى فلا بد أن الثمن كبير ، لأنه يعطى النعيم الذي ليس فيه أغيار ، ففي الجنة لا نفوت النعمة مؤمناً ، ولا هو يموتها ، فالذي يرائي الناس خاسر ، ولا يعرف أصول التجارة ، لأنه لم يعرف طعم التجارة مع الله .

ولذلك شبه عمله في آية أخرى بقوله ﴿كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا﴾ (٢٦٤) (البقرة)

لماذا تمنُّ بما أنفقت .. والمال ليس مالك؟

والصفوان هو المروة ، وجمعه مرو ، وهي حجارة بيض براقّة ، والمروة ناعمة وليست خشنة ، لكن بها بعض الشايات يدخل فيها التراب ، ولأن المروة ناعمة جداً ، فقليل من الماء - ولو كان رذاذاً - يذهب بالتراب

والذى ينفق ماله رثاء الناس هو من تتصح له قصة الإيمان ، ولكن لم يشت الإيمان فى قلبه بعد ، فلو كنت تعلم أنك تريد أن تباع سلعة وهناك تاجر يعطيك فيها ثمناً أعلى ، فماذا تعطيتها للأقل ثمناً ؟

إنك إن فعلت فقد خبت وحسرت ، فأوضح لك الحق : ما دمت تريد رثاء الناس ، إذن ، فأنت ليس عندك إيمان بلذى يشتري بأعلى ، فتكون فى عالم الاقتصاد تاجراً فاشلاً.

ولذلك قلنا ، ليحذر كل واحد حين يعطى أن يخاف من العطاء ، فالعطاء يستقبله الله بحس الأحر ، ولكن عليه ألا يعطى بصجيج ودعاية تفصح عطاه

ولذلك قال النبى ﷺ ضمن السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله . « رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » (١) إن العبد الصالح حين يعطى فهو يعلم أن يده هى العليا ، ويده خير من اليد السفلى ، فليستر على الناس المحتاجين سفلية أيديهم ، ولا يجعلها واضحة

ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يريد أن يصبق مجال العطاء ، فقال . ﴿ إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُزَوِّهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (٢٧١) * (البقرة)

(١) مشفق عليه أحرجه البخاري فى صحيحه (٦٦٠) ، ومسلم فى صحيحه (١٠٣٠) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه

فإبداء الصدقات لا مانع منه إن كان من يفعل ذلك يريد أن يكون أسوة ،
المهم أن يحرج الرياء من القلب لحظة إعطاء الصدقة ، فالحق يوضح : إياك أن
تنفق وفيك رياء ، أما من يُخرج الصدقة وفي قلبه رياء ، فإله لا يحرم
المحتاجين من عطاء مُعْطٍ ، لأنه سبحانه يؤكد خذوا منه وهو الخاسر ، لأنه لن
يأخذ ثواباً ، لكن المجتمع ينتفع .

وإياك أن تطلب جزاء الخير الذي تفعله مع المحتاجين من المساكين واليتامى
وأبناء السبيل ، ولكن اطلبه من الله ، وإياك أن تحاول أن يعلم الناس عندك أنك
منفق على هؤلاء ، لأن الذين تريد أن يعلموا لا يقدر أن لك على جزاء ،
وعلمهم من يزيدك شيئاً ، وحسبك أن يعلم الله الذي أعطاك ، والذي أعطيت
مما استخلك فيه ابتغاء مرضاته

فحين ينفق الناس لمرضاة الناس يلقون من بعد ذلك التكران واححوذ
فكون من أعطى قد خسر ما أنفق ، واستبقى الشر ممن أنفق عليه .

ولو أن الإنسان المسلم قصد بالإنفاق وعمل الخير مرضاة الخالق الأعلى عز
وجل لاستبقى ما أنفق من حسبات وثواب ليوم القيامة ، ولستخر الله له قلوب
من تصدق عليهم بالمحبة والوفاء بالمعروف ، وهذه عدالة من الله تتجلى في أنه
يفعل مع لمرائين ذلك ، لأنهم يعطون وفي بالهم أنهم أعطوا به ، ولو أعطوا به
لما أنكر الآخذ جميل العطاء ، أنت أعطيت لمرصاته هو ، فكان الله يقول لك
سأتركك له ليجازيك .

ولهذا كان اتصدق في السر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل
إلا ظله ، فمنهم « رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق
يمينه » وهذا هو الأفضل في صدقة التطوع ، وأما الزكاة الواجبة فإعلانها

لماذا تمنُّ بما أنفقت .. والعمال ليس مالك؟

أفضل ، وكذلك الحال بالنسبة للصلاة ، فالفريضة يكون إعلانها أفضل ، أما النافلة فيكون إسرارها أفضل .

لكن لو عملت وفي بالك الله فستجد أثر العطاء في وفاء مَنْ آخذ ، فإياكم أن تحاولوا ولو من طرف خفى أن يعلم الناس أنكم تفعلون الخير .

ويقول الحق سبحانه في آية أخرى : ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٢٦٢) (البقرة)

إياك حين تنشق مالك في سبيل الله وأنت طامع في عطاء الله ، أن تمرَّ على من تعطيه أو تؤذيه ، والمن هو أن يعتد على من أحسن إليه بإحسانه ويريه أنه أوجب عليه حقاً له ، وأنه أصبح صاحب فصل عليه ، وكما يقولون في الريف (نعاير بها).

والشاعر يقول :

وإن امرأً أسدى إلى صيعة وذكرها مرة للثيم
ولذلك ، فمن الأدب الإيماني في الإنسان أن يسي أنه أهدي وينسى أنه أفق ، ولا يُطلع أحداً من ذويه على إحسانه على لفقير ، أو تصدُّقه عليه ، وخاصة الصغار الذين لا يفهمون حكمة الله في الأشياء ، فعندما يعرف ابني أنتى أعطى لجاري كذا ، ربما دلَّ ابني ومنَّ على ابن جاري ، ربما أخذه غروره فعيره هو ، ولا يمكن أن يُقدَّر هذا الأمر إلا مُكلَّف يعرف الحكم بحيثيته من الله

إن الحق سبحانه يوضح لنا : إياك أن تُتبع النعمة مأً أو أذى ، لأنك إن

لماذا تمنُّ بما أنفقت .. والمال ليس مالك

أتبعناها بامنٌ ، ماذا يكون الموقف ؟ يكرهها المعطي الذي تصدقت بها عليه ويتولد عنده حقد ، ويتولد عنده بغض ، ولذلك حينما قالوا « اتق شر من أحسنت إليه » شرحوا ذلك بأن اتقاء شر ذلك الإنسان بالأذى تذكره بالإحسان . وإياك أن تذكره بالإحسان ، لأن ذلك يُولدُ عنده حقدًا

ولذلك تحذ كثيرًا من الناس يقولون كم صنعتُ بفلان وفلان احمل . هذا كذا وهذا كذا ، ثم خرجوا على فأنكروه ، وأقول لكل من يقول ذلك . ما دمت تتذكر ما أسديته إليهم فمن العدالة من الله أن ينكروه ، ولو أنك عاملت الله لما أنكروه ، فما دمت لم تعامل الله فإنت تقابل بنكران ما أنفقت .

وانظر إلى الدقة الأدائية في قوله الكريم ﴿ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّْا وَلَا أَذًى ﴾ (البقرة) قد يستقيم الكلام لو جاء كالآتي الذين يتفقون أموالهم في سبيل الله ، ولا يتبعون ما أنفقوا منَّا ولا أذى .

لكن الحق سبحانه قد جاء بـ "ثم" هنا ، لأن لها موقعاً ، إن المنفق بالمال قد لا يمنُّ ساعة العطاء ، ولكن قد يتأخر المنفق بالمرء ، فكأن الحق سبحانه وتعالى ينبه كل مؤمن . يجب أن يظل الإنفاق غير مصحوب بالمرء ، وأن يتعد المنفق عن المنِّ دائماً ، فلا يمتنع عن المرء فقط وقت العطاء ، ولكن لا بد أن يسمر عدم المنِّ حتى بعد العطاء وإن طال الزمن

نـ "ثم" تأتي في هذا المعنى لوحود مسافة زمنية تراخى فيها الإنسان عن فعل المنِّ ، فالحق بمنع المنِّ منعاً متصلاً متراخياً ، لا ساعة العطاء فحسب ، ولكن بعد العطاء أيضاً .

ويُطمئن الحق سبحانه مَنْ ينفقون أموالهم دون منٍّ ولا أذى في سبيل الله بأن لهم أجراً عند ربهم . وكلمة "الأجر" هي طمأنة إلى أن الأمر قد أُحيل إلى موثوق بأدائه ، وإلى قادر على هذا الأداء أما الذي يمنُّ أو يؤذى فقد أخذ

لماذا تمنُّ بما أنفقت .. والمال ليس مائك ؟

أجره بالمر أو الأذى ، وليس له أجر عند الله ، لأن الذي يمنُّ أو يؤذى لم يتصور رب الضعيف ، وإنما تصور الضعيف.

والمتفق في سبيل الله حين يتصور رب الضعيف ، وأن رب الضعيف هو الذي استدعاه إلى الوجود ، وهو الذي أحرق عليه الضعف ، فهو يؤمن أن الله هو الكفيل بررق الضعيف ، وحين تنفق القوى على الضعف فإعما يؤدى عن الله.

ولذلك نجد في أقوال المقربين : "إنا نضع الصدقة في يد الله قبل أن نضعها في يد الضعيف" ، ولنتظر ما فعلته سيدتنا فاطمة بنت رسول الله ﷺ ، لقد راحت تحلو الدرهم وتطيبه ، فلما قيل لها : ماذا تصنعين ؟ قالت أحلو درهماً وأطيبه لأنى نويت أن أتصدق به فقيل لها : أتتصدقين به مجلواً ومُعطراً ؟

قالت الزهراء بنت رسول الله ﷺ : لأنى أعلم أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير إن الأحر يكون عند من يُغليه ويُعليه ويرتفع بقيمته ، وهو الخالق الوهاب.

والحق سبحانه يقول ﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَعْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾ (البقرة) ، فالمر يجعل الآخذ في ذلة والكسار ، ويريد المعطى أن يكون في عزة العطاء وفي استعلاء المنفق ، فهو يقول : إيك إن فعلت ذلك ستعدي الصدقة منك إلى الغير فيفيد ، ولكك أنت الحاسر ، لأنك لن تفيد بذلك شيئاً ، وإن كان قد استفاد السائل.

إذن . فحرصاً على نفسك لا تتبع الصدقة بالمر والأذى

٩ : الإِنْفَاقُ يَكُونُ مِنَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ

الله غنى عن الخبيث الذى تقصدون إليه فتخرجون منه صدقاتكم ، فالكف عن الإنفاق أو التقدّم بالردىء الخبيث إنما ينشأ عن دوافع السوء ، وعن ترعزع اليقين فيما عند الله ، وعن الخوف من الإملاق الذى لا يساور نفساً تتصل بالله ، وتعتمد عليه وتترك أن مرد ما عندها إليه .

يقول الحق سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ (٢٦٧) (بقرة)

الحق سبحانه يعالج هنا مظهرًا من مظاهر الشح في النفس البشرية ، فالإنسان قد يحب أن يعطى ، ولكنه حين تمتد يده إلى العطاء يعز عليه إيفاق الحيد من ماله الحسن ، فيسئقيه لنفسه ، ثم يعزل الأشياء التى تزهد فيها نفسه ليقدّمها صدقة ، فينهانا سبحانه عن ذلك .

ويقول : ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ

(القرة) ﴿ (٢٦٧) ﴾

أى ، مثل هذا لو أعطى لك لما قبلته إلا أن تغمض وتتسامح فى أخذه ، وكألك لا تبصر عييه لتأخذه ، فما لم تقبله لنفسك فلا يصح أن تقبله لسواك .

إن هذه الآية تعطى صوراً تحدث في المجتمع البشري ، وكانت هذه الصور تحدث في مجتمع المدينة بعد أن أسس فيها رسول الله ﷺ دولة الإسلام ، فبعض من الناس كانوا يحضرون العِدْقَ من النخل ويعلقه في المسجد من أجل أن يأكل منه من يريد.

والعِدْقُ هو فرع قوی من الحل يضم الكثير من الفروع الصغيرة المعلقة عليها ثمار البلح ، وكان بعضهم يأتي بعِدْقٍ غير ناضج أو بالحشف وهو أردأ التمر ، فأراد الله أن يجنبهم هذا الموقف ، حتى لا يجعلوا لله ما يكرهون ، فأنزل هذا القول الحكيم .

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ (٢٦٧) ﴿ (البقرة)

إن الإنفاق يجب أن يكون من الكسب الحلال الطيب ، فلا تأتي بمال من مصدر غير حلال لتنفق منه على أوجه الخير ، فإنه طيب لا يقبل إلا طيباً ، ولا يكون الإنفاق من رداً وردىء المال.

ويحدد الحق سبحانه وتعالى وسيلة الإنفاق من عطائه ، فيقول . ﴿ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ (٢٦٧) ﴿ (البقرة) ، وهو سبحانه يذكرنا دائماً حين يقول . ﴿ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ (٢٦٧) ﴿ (البقرة)

ألاً نَظُن أن الكسب هو الأصل في الرزق ؟ لا ، إن الكسب هو حركة موهوبة لك من الله ، إنك أيها العبد إني تتحرك بطاقة موهوبة لك من الله ، وبفكر ممنوح لك من الله ، وفي أرض سخرها لك الله ، إنها الأدوات المتعددة التي خصَّك بها الله ، وليس فيها ما تملكه أنت من ذاتينك ، ولكن الحق يُقدِّر حركة الإنسان وسعيه إلى الرزق ، فيقول ﴿ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

﴿ (البقرة)

﴿ (٢٦٧) ﴿

ويحذرنا الحق من أن نحترار الخبيث وغير الصالح من نتاج عملك لننفق منه بقوله سبحانه : ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ (٢٦٧) (البقرة)

أى ، لا يصح ولا يليق أن نأخذ لأنفسنا صيات الكسب ويعطى الله ردىء الكسب وحبثه ، لأن الواحد ما لا يرصى لنفسه أن يأخذ لطعامه أو لعياله هذا الخبيث غير الصالح لننفق منه أو لنأكله.

﴿ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ (٢٦٧) (البقرة). أى : أنك أيها العبد المؤمن لم ترضى لنفسك أن تأكل من الخبيث إلا ، إذ أغمضت عينيك ، أو تم تتريل سعره لك ، كأن يعرض عليك البائع شيئاً متوسط الجودة أو شيئاً رديئاً بسعر يقل عن سعر الجيد

لقد أراد الحق سبحانه وتعالى أن يوضح لنا بهذه الصور أوجه الإنفاق .

- إن النفقة لا تنقص المال ، وإنما تزيده سبعمائة مرة .

- إن النفقة لا يصح أن يبطلها الإنسان بالمن والأذى .

- إن القول لمعروف خير من الصدقة المتبوعة بالمن والأذى .

- إن الإنفاق لا يكون رياء الناس بما يكون ابتغاء لمرضاة الله .

والإنفاق من الردىء والخبيث ومن أرذل ما عبدنا هو نوع من البخل ، والحق سبحانه يقول : ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَرَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (١٨٠) (آل عمران)

ما معنى البخل ؟ إنه مشقة الإعطاء ، فعندما يقطع حاجة من خاصة ماله ليعطيها لغره يحد في ذلك مشقة ولا يقبل عليها ، لكن الكريم عبده بسط يده وأريحية ، ويرتاح للمعروف .

إذن . فالبخل معناه مشقة الإعطاء ، وقد يتعدى البخل ويتجاوز الحد بضن الشخص بالشئ الذى لا يصر بذله ولا ينفع منعه ، لأنه لا يريد أن يعطى وهذا البخل والشح يكون فى نفس البخيل ، لأنه أولاً قد بخل على نفسه ، فإذا كان قد بخل على نفسه ، أتريد أن يجود على الناس ؟

والشاعر بصور بحيلاً اسمه "عيسى" ويريد أن يدمه ، لأنه بخل جداً ، ويظهر صورة البخل بأنه ليس على الناس فقط ، بل على نفسه أيضاً ، فيما لا يضره بذله ، ولا ينفعه منعه ، وما دام يقتر على نفسه فسيكون تقتيره على غيره أمراً متوقعاً :

يُقْتَرُ عَيْسَى عَلَى نَفْسِهِ وَلَيْسَ يَبَاقُ وَلَا حَالِدٌ
فَلَوْ يَسْتَطِيعُ لَتَقْتِيرَهُ تَنْفَسٌ مِنْ مُخَرٍّ وَاحِدٍ
إنه بحيل لدرجة أنه يفكر لو استطاع أن يتنفس من فتحة أنف واحدة
لفعل ، حتى لا يتنفس بفتحتى أنفه.

إذن . فالبخيل هو مَنْ يضيق بالإعطاء ، حتى أنه يضيق بإعطاء شئ لا يضره أن يبذله ، ولا ينفعه أن يجمعه.

ويقول الحق سبحانه عن البخلاء : ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (آل عمران)

فالذين يبخلون بفضل الله يظنون أن البخل خير لمجرد أنه يكدر عندهم الأموال ، وليس ذلك صحيحاً ، فما بخلوا به يصنعه الله طوقاً فى رقبة البخيل ، وساعة يرى الناس الطوق فى رقبة البخيل يقولون ، هذا منع حق الله فى ماله فالحق يجعل للبخيل ما بخل به طوقاً حول عنقه ، ولو أن البخيل قد بذل

قليلاً لكان الطوق خفيفاً حول رقبته يوم القيامة ، لكن الخيل كلما مع نفسه من العطاء ازداد الطوق ثقلاً.

والرسول ﷺ يصور هذه المسألة تصويراً دقيقاً حين يبين لنا أن من يطلب منه حق الله ولم يؤده يتمثل المال الذي منعه وضنّ ويخل به لصاحبه يوم القيامة "شجاعاً أقرع" ، وهو ثعبان ضخم يطوق رقبته.

قال رسول الله ﷺ : « من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له شجاعاً أقرع له ربيتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه - يعنى شذقيه - يقول "أنا مالك ، أنا كنزك" ^(١) ثم تلا قوله تعالى :

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (١٨٠)

(آل عمران)

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (١٨٠)

(آل عمران)

نعم ، فله ميراث السموات والأرض ، ثم يصعها فيمن يشاء ، فكل ما في الكون سسته إلى الله ، ويورعه الله كيفما شاء ، إن الإيمان يدعونا ألا ننتظر بالصدقة إلى حالة بلوغ الروح الحلقوم.

روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله ، أي الصدقة أعظم ؟ قال « أن تصدق وأنت صحيح شحيح ، تحشى الفقر ، وتأمل العنى ، ولا تمهل ، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وكذا ، وقد كان لفلان » ^(٢)

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٢٣١ ، ٢٥٠) ، ومسلم في صحيحه (١٠٣٢١) كتاب الزكاة من حديث أبي هريرة

(٢) حديث متفق عليه ، أخرجه البخاري في صحيحه (٤٦٨١ ، ٧٤١٩) ، ومسلم في صحيحه (٩٩٣) ، وأحمد في مسنده (٢/ ٢٤٢ ، ٣١٣ ، ٥٠٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

لأنه عند وصول الروح إلى الحلقوم لا يكون له مال.

﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (١٨٠) ﴿ آل عمران ﴾، وهي قصيدة تجعل القلب

يرتجف خوفاً ورعباً ، فقد يدلّس الإنسان على البشر ، فتجد من يتهرب من الضرائب ويصنع تزويراً دفترياً للضرائب ، واحداً للكسب الصحيح ، وآخر للخسارة الحاطئة ، ويكون هذا المتهرب من الضرائب يملك المال ثم ينكر ذلك ، هذا الإنسان عليه أن يعرف أن الله خبير بكل ما يعمل .

ويقول رب العزة سبحانه في الحديث القدسي : "أَنْفَقَ أَنْفَقَ عَلَيْكَ". وقال : «يَدُ اللَّهِ مَلَأَى ، لَا تَغِيضُهَا بِنَفَقَةٍ ، سَحَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ » وقال : «أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مِنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغْضُ مَا فِي يَدِهِ ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ، وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ ، يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ » (١)

والله فضله واسع ، وعطاؤه لا حدود له ، ولذلك يقول رب العزة سبحانه : ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢٦١) ﴿ البقرة ﴾ فالإِنْفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَرْدُهُ اللَّهُ مُضَاعَافاً ، وَمَادَامَ اللَّهُ يَضَاعِفُهُ فَهُوَ يَزِيدُ ، لِذَلِكَ لَا تَحْزَنْ وَلَا تَحْفَ عَلَى مَالِكَ ، لِأَنْتَ أُعْطِيتَهُ لِمُقْتَدِرٍ قَادِرٍ وَاسِعٍ عَلِيمٍ .

إنه الحق الذي يقدر على إعطاء كل واحد حسب ما يريد هو سبحانه ، إنه يعطي على قدر نية العبد وقدر إيفاقه ، إنه كثير العطاء ، وعطاؤه سبحانه غير مقطوع ولا ممنوع ، فالمنفقون أحرمهم عبد الله أضعاف مضاعفة ، وهو أحر ليس بقدرات البشر ، ولكنه بقدرة الله سبحانه .

(١) حديث منفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (٤٦٨١ ، ٧٤١٩) ، ومسلم في صحيحه (٩٩٣) وأحمد في مسنده (٢٤٢ ، ٣١٣ ، ٥٠٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

يقول الحق سبحانه : ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

﴿٥٤﴾

(المائدة)

فالحق سبحانه عنده من السعة ما يعطى الكل ، وسبحانه واسع عليم ،
والحديث القدسي يقول : « يا عبادي ، لو أن أولكم وآخركم ، وإنسكم
وحنكم ، قاموا في صعيد واحد ، فسألوني ، فأعطيت كل إنسان مسألته ، ما
نقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص المحيط إذا أُدْخِلَ البحر

يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ، ثم أوفىكم إياها ، فمن وجد
خبراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » (١)

إذن فخرائن الله ملأى ، لا تنفذ ، وسعة الحق مطلقة ، وهو سبحانه يرزق
بغير حساب ، لأنه لا توجد سلطة أعلى منه تقول له لماذا أعطيت فلاناً أكثر مما
يستحق ؟

يرزق بغير حساب ، لأنه لا يحكمه قانون ، وإنما يعطى بطلاقة القدرة ،
فخرائنه لا تنفذ ، إن قدرته جلّ وعلا تتسع لعطائنا جميعاً دون أن ينقص شيء
من عنده ، فهو عطاء من لا ينفد ما عنده ، فهو يعطيك ويعطى الآخرين ، ولا
ينقص مما عنده شيء .

والمؤمن يعلم أن عطاء الله لواحد لا يمنع أن يعطى الآخر ، ولو أعطى
سبحانه كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عنده ، إلا كما ينقص المحيط إذا
عُمِسَ في البحر .

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٧٧/٥ ، ١٥٤) ، والترمذي في مسنده (٢٤٩٥) ، وابن ماجه في مسنده

(٢٢٥٧) من حديث أبي هريرة رَوَاهُ

• ١ : ريانة النظام الاقتصادى فى الإسلام

الربا عملية تصطدم ابتداء مع قواعد التصور
الإيمانى إطلاقاً ، ونظام يقوم على تصور آخر ،
تصور لا نظر فيه لله سبحانه وتعالى ، ومن ثم لا
رعاية فيه للمبادئ والغايات والأخلاق التى يريد
الله للبشر أن تقوم حياتهم عليها .

الربا يقوم ابتداء على أساس أن لا علاقة بين
إرادة الله وحياة البشر ، والفرد حر فى وسائل
حصوله على المال وفى طرق تنميته ، فلا اعتبار
لأن يتأذى الملايين إذا هو أضاف إلى خزانته
ورصيده ما يستطيع إضافته ، أما ديننا فغير هذا .

يقول الحق سبحانه فى كتابه الكريم : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا
بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (٢٧٨) (لقرة)

الحق سبحانه وتعالى يريد أن يظهر حياة الاقتصاد للناس طهارة تضمن حل
ما يطعمون ، وما يشربون ، وما يكتسبون ، حتى تصدر أعمالهم عن خليات
إيمانية طاهرة مصفاة ، ذلك أن الشيء الذى يصدر عن خلية إيمانية طاهرة
مصفاة لا يمكن أن ينشأ عنه إلا الخير .

ومن العجيب أن يجد القوم الذين صدرُوا لنا النظام الربوى يحاولون الآن

جاهدين أن يتخلصوا منه ، لا لأنهم يظرون إلى هذا التخلص على أنه طهارة دينية ، ولكن لأنهم يرون أن كل شرور الحياة ناشئة عن هذا الربا .

وليست هذه الصيحة حديثة العهد بنا ، فقديمًا - أى من عام ألف وتسعمائة وخمسين - قام رجل الاقتصاد العالمى «شاحت» فى ألمانيا ، وقد رأى اختلال النظام فيها وفى العالم ، فوضع تقريره بأن الفساد كله ناشئ من النظام الربوى ، وأن هذا النظام يصمن للغنى أن يزيد غنى.

وما دام هذا النظام قد ضمن للغنى أن يزيد غنى ، فمن أين يزداد غنى ؟ لا شك أنه يزداد غنى من الفقير ، إذن. فستتول المسألة إلى أن المال سيصبح فى يد أقلية فى الكون تتحكم فى مصائره كلها ، ولاسيما المصائر الخلقية ؟ لماذا ؟

لأن الذين يحبون أن يستثمروا المال لا يظنون إلا إلى النفعية المالية ، فهم يدرون المشروعات التى تحقق لهم تلك النفعة ، وهناك رجل اقتصاد آخر هو «كينز» الذى يتزعم فكرة «الاقتصاد الحر» فى العالم يقول قولته المشهورة : إن المال لا يؤدي وظيفته فى الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى درجة الصفر ، ومعنى ذلك أنه لا ربا.

وإذا ما نظرنا إلى عملية عقد الربا فى ذاتها وحدناها عقداً باطلاً ، لأن كل عقد من العقود إنما يوجد لحماية الطرفين المتعاقدين ، وعقد الربا لا يحمى إلا الطرف الدائن فقط ، وهناك أمر خلقي آخر ، وهو أن الإنسان لا يعطى رباً إلا إذا كان عنده فائض زائد على حاجته.

ولا يأخذ إنسان من المرابى إلا إذا كان محتاجاً ، فانظروا إلى النكسة الخلقية فى الكون ، إن المعدم الفقير الذى لا يجد ما يسد جوعه وحاجته يضطر إلى الاستدانة ، وهذا الفقير المعدم هو الذى يتكفل بأن يعطى الأصل والرائد إلى ، لغنى غير محتاج.

إنها نكسة خلقية تُوجد في المجتمع ضعفاً ، وتُوجد في المجتمع حقداً ، وتقصى على بقية المعروف وقيمته بين الناس ، وتنعدم المودة في المجتمع ، فإذا ما رأى إنسان فقير إنساناً غنياً عنده المال ، ويشترط الغنى على الفقير المعدم أن يعطيه ما يأخذه وأن يزيد عليه ، فعلى أمة حال ستكون مشاعر وأحاسيس الفقير؟

كان يكفي الغنى أن يعطى الفقير ، وأن يسترد الغنى بعد ذلك ما أخذه الفقير ، ولكن لغنى المرابي يطلب من الفقير أن يسدد ما أخذه ويزيد عليه ، وكانوا يتعللون ويقولون : إن النص القرآني إنما يتكلم عن الربا في الأضعاف المضاعفة ، فإذا ما منعنا القيد في الأضعاف المضاعفة لا يكون حراماً.

أى أنهم يريدون تبرير إعطاء الفقير مالا ، وأن يرده أضعافاً فقط لا أضعافاً مضاعفة ، حتى لا يصير ذلك الاسترداد بالزيادة حراماً . ولهؤلاء نقول إن الذين يقولون ذلك يحاولون أن يتلصصوا على النص القرآني ، وكأن الله قد ترك النص ليتلصصوا عليه ويسرقوا منه ما يشاءون دون أن يضع في النص ما يحول دون هذا التلصص.

والحق سبحانه يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (آل عمران) ، فهذا القول الحكيم لم يجئ إلا ليبين الواقع الذي كانوا يعيشونه ، ولم يستش الله ضعفاً أو أضعافاً ؛ لأن حق جعل التوبة تبدأ من أن يأخذ الإنسان رأس ماله فقط ، فلا يسمح لله لأحد أن يأخذ بصف الضعف ، أو الضعف ، أو الضعيف ، ولا يسمح بالأضعاف ولا بالمضاعفات.

وكانوا يتعللون أن اتفاق الطرفين على أى أمر يعتبر تراضياً ويعتبر عقداً ،

قد يكون ذلك صحيحاً إن لم يكن هناك مشرع أعلى من كل الخلق يسيطر على هذا التراضي ، فهل كلما تراضى الطرفان على شيء يصير حلالاً؟

لو كان الأمر كذلك لكان الرنا حلالاً ، لأبهما طرفان قد تراضيا ، وكل ذلك لا يتأتى - أي رضا الطرفين - إلا في الأمور التي ليس فيها تشريع صادر عن المشرع الأعلى ، وهو الله الحي القيوم .

إن الله قد فرض أمراً يقضى على التراضي بيني وبينك ، لأنه هو المسيطر ، وهو الذي حكم في الأمر ، فلا تراضى بيننا فيما يحالف ما شرع الله أو حكم فيه

وإذا نظرنا نظرة أخرى فإننا نجد أن التراضي الذي يدعونه مردود عليه ، إنه تراضى باطل بالفحص الدقيق والبحث المنطقي ، لماذا ؟ لأننا نقول : إن التراضي إنما يشأ بين اثنين لا يتعدى أمرهما تراضي عليه إلى غيرهما ، أما إذا كان الأمر قد تعدى ما تراضيا عليه إلى غيرهما ، فالتراضي باطل .

فهب أن واحداً لا يملك شيئاً ، وواحد آخر يملك ألفاً ، والذي يملك ألفاً هي ملكه ، وأدار بها عملاً من الأعمال ، وحين يدير صاحب الألف عملاً ، فالمطلوب له أجر عمله ليعيش من هذا الأجر ، أما الذي لا يملك شيئاً إذا ما أراد أن يعمل مثملاً عمل صاحب الألف ، فذهب إلى إنسان وأخذ منه ألفاً ليعمل عملاً كعمل صاحب الألف ، فيشترط من يعطيه هذه الألف من الأموال أن يريده مائة حين السداد ، فيكون المطلوب من الذي اقترض هذه الألف أجر عمله كصاحب الألف الأول ، ومطلوب منه أيضاً أن يزيد على أجره تلك المائة المطلوبة لمن أقرضه بالربا .

فمن أين يأتي من اقترض ألفاً بهذه المائة الرائدة ؟ إن سلعته لو كانت

تساوى سلعة الآخر فإنه يخسر ، وإن كانت سلعته أقل من سعة الآخر فإنها تكسب وتزول .

إذن فلا بد له من الاحتيال الكد ، وهذا الاحتيال هو أن يخلع على سلعته وصفاً شكلياً يساوى به سلعة الآخر ، ويعتمد إلى إنقاص اجواهر الفعالة في صنعة سلعته ، فيسحب منها ما يوازي المائة المطلوب سدادها للمرابي ، فمن الذي سيدفع ذلك ؟ إنه المستهلك .

إذن . فالمستهلك قد أُضير بهذا التراضي ، فهو الذي سيعرم ، لأنه هو الذي يدفع أخيراً قيمة قرض الرجل المتاجر بالسلعة وقيمة النسبة الربوية التي حددها المرابي . إذن . فالعقد بين المقرض والمرابي - حتى في عرفهم - عقد باطل رغم أن الاثنين - المقرض والمرابي - قد اعتبروا هذا العقد تراضياً .

إذن . فالحق سبحانه وتعالى أراد أن يشيع في الناس الرحمة والمودة ، وأن يشيع في الناس التعاطف ، إنه الحق سبحانه صاحب كل النعمة أراد أن يشيع في الناس أن يعرف كل صاحب نعمة في الدنيا أنه يجب عليه أن تكون نعمته متعديّة إلى غيره ، فإن رآها المحروم علم أنه مستفيد منها ، فإذا كان مستفيداً منها فإنه لن ينظر إليها بحقد ، ولا أن ينظر إليها بحسد ، ولا يتمنى أن تزول لأن أمرها عائد إليه

ولكن إذا كان السائد هو أن يريد صاحب النعمة في الدنيا أن يستحوذ على كل عائد نعمته ، ولا يراعى حق الله في مهمة النعمة ، ولا تتعدى هذه النعمة إلى غيره ، فالمحروم عندما يرى ذلك يتمنى أن تزول النعمة عن صاحبها وينظر إليها بحسد ، ويشيع الحقد ومعه لضعفينة ، ويجد الفساد فرصة كاملة للشيوخ في المجتمع كله .

إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يسيطر على الاقتصاد عناصر ثلاثة

العنصر الأول: الرِّفْد والعطاء الحالص ، فيجد الفقير المعدم عنياً يعطيه ، لا بقانون الحق المعلوم المفروض في الزكاة ، ولكن بقانون الحق غير المعلوم في الصدقة ، هذا هو الرغد.

العنصر الثاني : يكون بحق الفرض ، وهو الزكاة.

العنصر الثالث : هو بحق القرص ، وهو المداية

إذن ، فأمور ثلاثة هي التي تسيطر على الاقتصاد الإسلامي ، إما تطوع بصدقة ، وإما أداء لفروض من زكاة ، وإما مداينة بالقرض الحسن ، وذلك هو ما يمكن أن ينشأ عليه النظام الاقتصادي في لإسلام ، ولننظر إلى قول الحق سبحانه وتعالى حين عرض هذه المسألة وبشع هيئة الذين يأكلون الربا بأنهم لا يقومون ، لا كما يقوم الذي يتحبطه ويصرعه الشيطان من المس ، فيقول سبحانه . ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ... ﴾ (٢٧٥) ﴿ (البقرة)

فكأن الشيطان قد مسَّ النكوين الإنساني مساً أفسد استقامة ملكاته ، فالتكوين الإنساني له استقامة ملكات مع بعضها البعض ، فكل حركة لها استقامة ، فإذا ما مسَّ الشيطان فسد تآزر الملكات ، فملكاته النفسية تكون غير مستقيمة وغير منسجمة مع بعضها البعض ، فتكون حركته غير رتيبة وغير منطقية

وقد أوضح الحق سبحانه وتعالى تحبطهم هذا ، فقال تعالى ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ... ﴾ (٢٧٥) ﴿ (البقرة) ، فهل الكلام في البيع ،

أو الكلام في الربا ؟ إن الكلام في الربا ، وكان المطلق يقضى أن يقول : «الربا كالبيع» ، فما الذي جعلهم يعكسون الأمر؟

إن المص القرآني هنا يوحى بالتخبط حتى في القضية التي يريدون أن يحتجوا بها ، كأنهم قالوا : ما دمت تريد أن تحرم الربا ، فالبيع مثل الربا ، وعليك تحريم البيع أيضاً.

وكان القياس أن يقولوا : «إنما الربا مثل البيع» ، لكن الحق سبحانه أراد أن يوضح لنا تحبطهم فجاء على لسانهم : إنما البيع مثل الربا ، فإن كنتم قد حرمت الربا فحرّموا البيع ، وإن كنتم قد حللت البيع فأحلّوا الربا ، إيهم يريدون قياساً إما بالطرد ، وإما بالعكس.

فقال الله تعالى القول الفصل الخامس ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى ... ﴾ (٢٧٥) ﴿ (البقرة)

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : «عن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله» .
والحق سبحانه وتعالى يمحق الزائد ، فهو سبحانه يقول : ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾ (٢٧٦) ﴿ (البقرة)
والربا الذي تظنه زيادة هو محق ، والذي تظنه نقصاً من ماله تأديت
للزكاة هو في الحقيقة بركة وزيادة ونماء

والمرابي يراعى ليزيد ماله ، ولكن الله يقابله بالتقصان ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا ... ﴾ (٢٧٦) ﴿ (البقرة) ، لماذا ؟ قالوا : لأن المعطى غنيّ واجد ، لديه فائض من المال يعطى منه ، أما الآخذ فمحتاج ، فكيف يطلب من المحتاح أن يزيد في مال الواجد غير المحتاح؟

وكيف تكون نظرة المحتاج إليك حين يعلم أن عندك مالا يريد عن حاجتك ، ومع ذلك يرفض أن تقرضه القرض الحسن ، بل نشترط عليه الزيادة ، فتأخذ الزيادة منه وهو محتاج؟

ثم افرض أنني أخذت هذا القرض لأثمره وأغنيه فخسر ، أليس كافياً أن أخسر أما عملي ، وأن يضيع مجهودي؟ أمن العدل أن أخسر عملي ، ثم أكون ضامناً للزيادة أيضاً؟ هذه ليست من العدالة ، لأن شرط العقد أن يحمي مصلحة الطرفين ، أما عقد الرب فلا يحمي إلا مصلحة الدائن.

ونحن نرى حتى التشريعات الوضعية في الاقتصاد إذا أعطى البنك مالا لشخص لعمل مشروع مثلاً ثم حسر وأرادوا تسوية حالته ، أول شيء في إجراءاتهم أن يسقطوا عنه الفوائد

وهذا يوافق شرع الله في قوله تعالى : ﴿وَإِنْ تَبَيَّنَ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ (البقرة) ، فإن أردتم أن تتوبوا فلا تأخذوا إلا رءوس أموالكم ، أما ما يزيد على هذا فليس لكم حق فيه

وهكذا وضع الله نهاية لأسلوب التعامل ، حتى يتطهر المال من ذلك الربا ، فإذا قال الحق ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ (البقرة) ، فمعنى هذا أنه سبحانه يبين لنا بهذا القول أنه لا حق للمرابين في ضعف ولا ضعفين ، ولا في أضعاف مضاعفة

وحيث لا تظلمون من ربايتهم ، فلا تأخذو منهم رائداً عن رأس المال.

إن المشرع يريد أن يجمع الظالم السابق فيُنهي ظلمه ، وأن يسعف المظلوم اللاحق فيعطيه حقه.

وكثير من النظريات لى تأتى لتقلب نظاماً فى مجتمع ما تعتمد إلى الطائفة التى ظلمت ، فلا تكتفى بأن تكفها عن الظلم ، ولكن تُمكن للمظلوم أن يظلم من ظلمه ، وذلك هو الإححاف فى المجتمع ، وهذا ما يجب أن يتنه إليه الناس حيداً ، لأن الله الذى أنصفك أيها المظلوم من ظالمك ، فمنع ظلمه لك ، هنا يجب أن تحترم حكمه حيما قال ﴿ فَلَهُ مَا سَلَفَ ... ﴾ (٢٧٥) (البقرة) ، وبهذا القول انتهت القضية.

ويستأنف سبحانه الأمر بعدالة حديدة تجمعك وتجمعه على قدم المساواة بدون ظلم منك أيها المظلوم سابقاً بحجة أنه ظلمك ، والمجتمعات حين تسير على هذا النظام ﴿ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ (٢٧٩) (البقرة)، إنما تسير على عطف معتدل لا على ظلم موحه ، فحين نعيب على قوم أنهم ظلموا ، ثم نأتى بقوم ليعملهم يظلمون ، لا ، إن اجميع على قدم المساواة من الآن .

وفساد أى نظام فى المجتمع يأتى من توجيه الظلم من فئة جديدة إلى فئة قديمة ، فبذلك يظل الظلم قائماً ، طائفة ظلمت ، ونأتى طائفة كانت مظلومة لتظلم الطائفة الظالمة سابقاً ، بقول لهم . ذلك ظلم موحه ، ونحن نريد أن ننظم العدالة وتشمل كل أفراد المجتمع بأن يأخذ كل إسان حقه ، فالذى ظلم سابقاً منعناه عن ظلمه ، والمغلوب سابقاً أنصفاه ، وبذلك يصير الكل على قدم المساواة ، ليسير المجتمع مسيرة عادلة تحكمه قضية إيمانية ، إنما لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه

وقول الحق سبحانه . ﴿ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (٢٧٨) (البقرة) أى اتركوا ودعوا وتناسوا واطلبوا خير من الله فيما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين حقاً بالله ، كأر الله أراد أن يجعلها تصفية فاصلة ، يولد من بعدها المؤمن طاهراً نقياً .

إنه أمر من الحق دعوا الربا الذي لم تقضوه ؛ لأن الذي قبضتموه أمره ﴿قُلْ مَا سَلَفَ ...﴾ (٢٧٥) (البقرة) والذي لم تقضوه اتركوه ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٢٧٨) (البقرة)

وقد حرم رسول الله ﷺ الربا وقال في حجة الوداع : «ربا الجاهلية موضوع ، وأول ربا أضع ربانا ، ربا عباس بن عبد المطلب ، فإنه موضوع كله» (١).

وتلك سمة التشريع السماوي ، فالتشريع لبشرى يحمى به صاحبه أقاربه من النقيض ، لكن التشريع السماوي يفرض تطبيقه أولاً على الأقارب ، فالحاكم المسلم عليه أن يعلى للمحكومين أن القوانين إنما تُطبق عليه أولاً وعلى من يعول.

ونحن نجد أن رسول الله ﷺ في معركة بدر أخرج أهل بيته ليحاربوا ؛ لأنه لو لم يُخرج أحداً من أهل بيته لقال واحد من الكفار ، إنه يحمى أهل بيته ، ولو أن أحر الاستشهاد هو الجنة ، فلماذا يقدم الأبعد ولا يقدم أحبابه للقتال ؟ لكن ها هو ذا رسول الله ﷺ يقدم أقاربه وأحبابه ، فهو العارف من ربه بأمر الشهادة ، وكيف أنها تقصر على الإنسان متاعب الحياة وتدخله الجنة ، هكذا كانت المحابة في صدر الإسلام ، إنها محابة في الناقى ، ولم تكن كمحابة الحمقى في الفانى.

وحين يعلمنا رسول الله ﷺ ذلك ويضرب على أيدي المرابين ، فهذه هي الحرب التي يجب أن تقوم ، حرب من الله المالك القادر على المحاربة.

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٢١٨) كتاب الحج - باب حجة النبي ﷺ (١٩)

وقد قال تعالى : ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ ﴾ (الروم)

وقد شرع الحق سبحانه الصدقة والركاة طهراً للمال ، فالمال قد يزيد فيه شيء فيه شهة ، فالزكاة تطهره ، وقد يحيل إليث أدث حين تأخذ من المال فهو ينقص ، عكس الربا الذي يزيد المال ، فالربا مثلاً يحقق زيادة للمائة جنيه فتصبح مائة وعشرة مثلاً ، أما المزكى فالمائة جنيه تصير سبعة وتسعين ونصفاً .

والسطحي يرى أن الزكاة أنقصت المال ، وأن الربا يزيده ، ولكن هذا بمقاييس البشر ، لا بمقاييس من يملك لأشياء ، فالزكاة التي تعتبرونها نقصاً تنمى ، والربا الذي تعتبرونه ينمى إنما ينقص ، والحق سبحانه يقول ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾ (البقرة)

والصدقة أيضاً تطهير للأخذ ، وقد يقال كيف يكون هذا وهو لم يذنب ذنباً يحتاج إلى تطهير ، بل هي مُعطى له لأنه محتاج ؟ نقول : إن الأخذ حين يأخذ من مال غيره وهو عاجز عن العمل فهو بتطهر من الحق على ذي النعمة ، لأنه وصيه بعض من المال الذي عند ذي النعمة ، فلا يحقد عليه ولا يحسده ، فهو إن رأى عنده خيراً دعا له بالزيادة لأن بعضاً من الخير يعود عليه .

والفلاحون في ريف مصر يهدون بعضهم بعضاً من لبن ماشيتهم ، أو بعضاً من الخير الخارج من لبنها ، وساعة أن تمر إحداها على أهل القرية يدعونهم بحمايتها ، وهكذا تتطهر نفس الفقير من الحقد والحسد .

هذا عن التطهير ، فماذا عن التزكية والنماء ؟ إن الفقير ساعة أن يرى نفسه فقيراً ، ويرى أن المجتمع الإيماني يقوم برعايته ولا يتركه وحيداً ، ويتسابق أهل الخير لنجدته ، فنفسه تنمو بالاطمئنان ، لأنه في مجتمع إيماني

إذن فقله الحق : ﴿ تَطَهَّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا... ﴾ (١٣) (التوبة) راجع لكل العناصر في الآية فما دامت هناك في هذه الآية عناصر ، فضروري أن يعود التطهير والتزكية عليها ، وإنها تطهر وتزكى المأخوذ منه ، صاحب المال ، وكذلك تطهر وتركى المال المأخوذ ، وأيضاً تطهر وتركى المأخوذ له وهو الفقير ؛ لأن التطهير معناه إزالة قذر ، والتزكية مماء.

الإسلام يحمي المجتمع من الوقوع في أكل الحقوق

الإسلام يصنع القلوب التي يُشْرَع لها ، يصنع المجتمع الذي يُقَنَّ له ، صنعة إلهية متكاملة متناسقة ، تربية وتشريع ، وتقوى وسلطان ومنهج للإنسان من صنع خالق الإنسان .

لم يفرض ديننا السماح القويم علينا إلا كل ما يرفع عنا الأغلال ، ويحط عنا الأثقال ، ويفيض علينا الرحمة والهدى والبسر والاستقامة

يقول الحق سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى

فَاكْتُبُوهُ ... ﴾ (٢٨٢) ﴿ (البقرة)

فالحق سبحانه يأمركم أن تؤثّقوا الدين ، لأنكم لا تحمون مال الدائن وحسب ، بل تحمون المدين نفسه ، لأنه حين يعلم أن الدين موثّق عليه ومكتوب عليه فلا يكره ، لكن لو لم يكن مكتوباً فقد تُحدثه نفسه أن يكره

فالحق يحمي المقترض من نفسه ، لأنه إذا علم أن الدين مكتوب يحاول جاهداً أن يتحرك في الحياة لبسد هذا الدين ، ويستفيد المجتمع من حركته أيضاً . وعندما يُكتب القرض فهذا أمر دافع للسداد وحث عليه ، لكن إن لم يُكتب القرض فقد يأتي ظرف من الظروف ويتناسى القرض ، ولو حدث ذلك

من شخص فليس تمتد له يد من بعد ذلك بالمعاونة في أى أزمة ، فيريد الحق أن
يديم الأسباب التي تتداول فيها الحركة

لذلك يقال في الأمثلة العامة من يأخذ ويعطى يصير المال ماله ، ويكون مال الدنيا كلها معه ، لذلك يقول الحق سبحانه ﴿ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ ﴾ (البقرة) ، وفي ذلك حماية للنفس من الأغيار ، فالحق سبحانه حين يأمر بتوثيق الدئير وإن كان في ظاهر الأمر حماية للدائن ، لكنه في بطن الأمر يحمي سبحانه المدين ، لأن هناك فرقاً بين ساعة التحمل للحكم ، وساعة أداء الحكم

مثال ذلك . حين يأتبك إنسان قائلاً أنا عدي ألف جنيه وحائف أن يضع
مسي ، فحذه أمانة عندك إلى أن أحتاج إليه . وبذلك يكون هذا الإنسان قد
استودعك أمانة ولا يوحد إيصال أو شهود ، والأمر مردود إلى أمانة المودع
عنده ، إن شاء أنكر ، وإن شاء أقر ، ونحذ من يقول لهذا الإنسان هات ما
عندك ، يقول ذلك وفي ذمته ونيته أن صاحب الألف حنيه حين يأتي ليطلبه
يعطيه له ، إنه يعد ذلك ساعة التحمل ، لكنه لا يصبر نفسه ساعة الأداء ، فقد
تأني له ظروف صعبة ساعة الأداء فيتعلل بالخجج ليعود صاحب المال عنه .

إذن هناك فرق بين حالة واستعداد حامل الأمانة ساعة التحمل ، وساعة الأداء لهذه الأمانة ، والمؤمن الحق هو من يتذكر ساعة التحمل والأداء معاً ، إن بعض الناس يرفض تحمل الأمانة ليزيل عن نفسه عبء الأداء

وقول الحق سبحانه ﴿ إِذَا قَدْ آتَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... ﴾ (٢٨٢) (البقرة) هو رفع خرج الأحياء من الأحياء ، وهو تشريع سماوى ، فلا تأخذ أحداً الأريحية ، فيقول لصاحبه . «نحن أصحاب» ، فقد يموت واحد منكما فإن لم يكتب الدين حراً ، فماذا يفعل الأبناء أو الأرامل أو الورثة؟

إذن . فالإزام الحق بكتابة الدين هو تنفيذ لأمر من الله يحقق رفع الحرج بين الأحياء . ويظن كثير من الناس أن الله يريد بالكتابة حماية الدائن ، لا ، إن المقصود بذلك والمهم هو حماية لمدين ، لأن المدين إن علم أن الدين موثق عليه حرص أن يعمل ليؤدي دينه . أما إذا كان الدين غير موثق فمن الجائز أن يكسل عن العمل وعن سداد الدين .

وبذلك يحصل هو وأسرته على حاجته مرة واحدة ، ثم يصن المجتمع الغنى على المجتمع الفقير فلا يقرضه ، ويأخذون عجز ذلك الإنسان عن السداد ذريعة لذلك . ويقع هذا الإنسان الذى لم يؤد دينه فى دائرة تحمل الوزر المضاعف ؛ لأنه ضيق باب القرض الحسن .

إن الله يريد أن يسير دولاب الحياة الاقتصادية عند من لا يملك ، لأن من يملك يستطيع أن يسير حياته ، أما من لا يملك فهو المحتاج ، ولذلك فهناك مثل فى الريف المصرى يقول من يأخذ ويعطى يصير المال ماله ، إنه يقترض ويسدد ؛ لذلك يثق فيه الناس ، ويروونه أميناً ، ويروونه مجداً ، ويروونه مخلصاً ، ويعرفون عنه أنه إذا أخذ وفى ، فكل المال يصبح ماله .

إذن فانه سبحانه بكتابة الدين يريد حماية حركة الحياة عند غير الواجد ؛ لأن الواجد فى غير حاجة إلى القرض . لذلك جاء الأمر من الحق سبحانه ﴿إِذَا قَدَأْتُمْ بَدِينَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...﴾ (٢٨٢) (البقرة) ومن الذى يكتب الدين ؟

انظر الدقة لا أنت أيها الدائن الذى يكتب ، ولا أنت أيها المدين ، ولكن لا بد أن يأتى كاتب غير الاثنين ، فلا مصلحة لهذا الثالث من عملية الدين . ﴿وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ..﴾

(البقرة)

﴿٢٨٢﴾

وفى ذلك إضاح بأن الإنسان الذى يعرف الكتابة إن طُلب منه أن يكتب ديباً ألا يمتنع عن ذلك ، لماذا ؟ لأن الآية - آية الدين - قد نزلت ، وكانت الكتابة عند العرب قليلة ، كان هناك عدد قليل فقط هم الذين يعرفون الكتابة ، فكان هناك طلب شديد على من يعرف الكتابة .

ولكن إن لم يُطلب أحد من الذين يعرفون الكتابة أن يكتب الدين فماذا يفعل ؟ إن الحق يأمره بأن يتطوع ، وفى ذلك يأتي الأمر الواضح ﴿ فَلْيَكْتُبْ ﴾ (البقرة) ، لأن الإنسان إذا ما كن هناك أمر يقتضى منه أن يعمل ، والظرف لا يحتمل تجربة ، فالمشرع يلزمه أن يندب نفسه للعمل .

وما دامت الكتابة للتوثيق فى الدين ، فمن الضعيف ؟ إنه المدين ، والكتابة حجة عليه للدائن ؛ لذلك يحدد الله الذى يملأ . الذى عليه الدين ، أى . يملأ الصبغة التى تكون حجة عليه ﴿ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ .. ﴾ (٢٨٢) (البقرة) .

ولماذا لا يملأ الدائن ؟ لأن المدين عادة فى مركز الضعيف ، فلعل الدائن عندما تأتى لحظة كتابة ميعاد السداد فقد يفلل هذا الميعاد ، وقد يحجل المدين أن يتكلم ويصمت ، لأنه فى مركز الضعيف ويحتار الله الذى فى مركز الضعف ليملى صبغة الدين ، يملأ على راحته ، ويصمم ألا يؤخذ سيف الحاجة فى أى موضع من المواضع .

لكن ، ماذا نفع عندما يكون الذى عليه الدين سفيهاً أو ضعيفاً ، أو لا يستطيع أن يملأ هو ؟

إن الحق سبحانه يضع القواعد ﴿ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ .. ﴾ (٢٨٢) (البقرة) ، والسفيه هو البالغ مبلع الرجال إلا أنه لا يملك أهلية التصرف ، والضعيف هو الذى

لا يملك القدرة التي تُبلّغه أن يكون ناضحاً الصبح العقلي للتعامل ، كأن يكون طفلاً صغيراً ، أو شيخاً بلغ من الكبر حتى صار لا يعلم من بعد علمه شيئاً ، أو لا يستطيع أن يُمل أي . أخرس . فيقوم بالإملاء الولي أو القيم أو الوصي .
ويأتي التوثيق الرائد بقوله تعالى . ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى .. ﴾ (٢٨٢)

ولننظر إلى الدقة في التوثيق عندما يقول الحق ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا ﴾ فستشهد ويكتب ، لأنه سبحانه يريد بهذا التوثيق أن يؤمن الحياة الاقتصادية عند غير الواحد ، لأن الحاجة عندما تكون غير مؤمنة عند غير الواحد ، فالدولاب يمشي وتسير حركة الحياة الاقتصادية ، لأن الواحد هو القليل ، وغير الواحد هو الكثير ، فكل فكر جاد ومفيد يحتاج إلى مائة إنسان ينفذون التخطيط

إن احبب الواحد الذي يصرف يحتاج إلى مائة لينفذوا ، ولهذا يكون اعمهرة من الذين لا يجدون ، وذلك حتى يسير نظام الحياة ، لأن الله لا يريد أن يكون نظام الحياة تفضلاً من الخلق على الخلق ، إنما يريد الله نظام الحياة نظاماً ضرورياً ، فالعامل الذي لا يعول أسرة قد لا يخرج إلى العمل ، لذلك فالحق سبحانه يربط خروج العامل بحاجته .

إنه يحتاج إلى الطعام ورعاية نفسه وأسرته فيخرج اضطراراً إلى العمل ، ويتكرر الأمر يعشق عمله ، وحين يعشق العمل فهو يحب العمل في ذاته ، وبذلك يتصل من الحاجة إلى العمل إلى حب العمل في ذاته ، وإذا ما أحب العمل في ذاته فعجلة الحياة تسير

واحق سبحانه حين يحدد الشهود بقول ﴿وَأَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ .. (البقرة) ٢٨٢ ، فلم يقل الحق سبحانه « شاهدين » بل قال ﴿شَهِيدَيْنِ﴾ لأن مطلق شاهد قد يكون زوراً ، لذلك جاء الحق بصيغة المبالغة « شهيد » ؛ كئنه شاهد عرفه الناس بعدالة الشهادة حتى صار شهيداً.

إنه إنسان تكررت منه الشهادة العادلة ، وستأمنه الناس على ذلك ، وهذا دليل على أنه شهيد.

وإن لم يكن هناك شهيدان من الرجال ، فالحق يحدد لنا ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ .. (البقرة) ٢٨٢

إن الحق سبحانه وتعالى قد طلب منا على قدر طاقتنا ، أى من برضى نحن عنهم ، وعدل الحق مجيء المرأتين فى مقابل رجل عا يلى ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ .. (البقرة) ٢٨٢ ، لأن الشهادة هى احتكاك بمجتمع لتشهد فيه وتعرف ما يحدث ، والمرأة بعيدة عن كل ذلك غالباً.

إن الأصل فى المرأة ألا علاقة لها بمثل هذه الأعمال ، وليس لها شأن بهذه العمليات ، فإذا ما اضطرت لأمر إلى شهادة المرأة فلتكن الشهادة لرحل وامرأتين ؛ لأن الأصل فى فكر المرأة أنه غير مشغول بالمجتمع الاقتصادى الذى يحيط بها ، فقد تضل أو تنسى إحداهما ، فتذكر إحداهما الأخرى ، وتتدارس كلتاهما هذا الموقف ، لأنه ليس من واجب المرأة الاحتكاك بجمهرة الناس ، وبخاصة ما يتصل بالأعمال.

وبعد ذلك يقول الحق ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ .. (البقرة) ٢٨٢ ، فكما قال الحق عن الكاتب ألا يمتنع عن توثيق الدين ، كذلك الشهادة على

هذا الدين ، وكيف تكون الشهادة ، هل هي في الأداء أو التحمل ؟ إن هنا مرحلتين : مرحلة تحمل ، ومرحلة أداء .

وعندما يطلب من واحد قائلين تعال اشهد على هذا الدين ، فليس له أن يمتنع ، وهذا هو التحمل . وبعدما وثقنا الدين ، وسطلب هذا الشاهد أمام القاضي ، والوقوف أمام القاضي هو الأداء ، وهكذا لا يأتي الشهاداء إذا ما دُعوا تحملاً أو أداءً .

لكن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن كل نفس بشرية لها مجال حركتها في الوجود ، ويجب ألا تطفئ حركة حدث على حدث ، فالشاهد حين يستدعى - بضم الياء - ليتحمل أولاً ، أو ليؤدي ثانياً ، ألا تتعطل مصالحه ؟ إن مصالحه سسعتل لأنه عادل ولأنه شهيد : لذلك يضع الله لذلك الأمر حداً ، فيقول ﴿ وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ .. ﴾ (٢٨٢) (البقرة)

إذن فالشهادة هنا تتطلب أن يحترم الشاهد ، فإن كان عند الشاهد عمل أو امتحان أو صفقة أو غير ذلك ، فلا أن نقول للشاهد : إما أن تتعين في التحمل حيث لا يوجد من يوثق به ويطمئن إليه ، أما في الأداء فأنت مصطر إن الشاهد يمكنه أن يذهب إلى أمره الضروري الذي يجب أن يفعله ، فلا يطعمى حدث على حدث ؛ لذلك علينا أن نبحث عن شاهد له قدرة السيطرة على عمله بدرجة ما ، وإن لم نجد غيره ، فماذا يكون الموقف ؟

لقد قال الحق ﴿ وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ .. ﴾ (٢٨٢) (البقرة)

إذن . فملينا أن نبحث له عن جعل يعرض عليه ما فاتته ، فلا نلزمه أن يعطل عمله ، وإلا كانت عدالته وبالأعلى عليه ، لأن كل إنسان يطلب للشهادة تتعطل أعماله ومصالحه ، والله لا يحمي الدائن والمدين ليصر الكاتب أو الشهيد .

والكاتب والشهيد شحصان لهما فى الحياة حركة ، ولكل منهما عمل يقوم به ليؤدى مطلوبات الحياة ، فإذا علم أنه كاتب أو أنه يشهد بأنه عادل ، عند ذلك يتم استدعاؤه فى كل وقت من أصحاب المصلحة فى المدينة ، وربما تعطلت مصالح الكاتب أو الشهيد.

ويريد الله أن يضمم لذلك الكاتب أو الشهيد ما يبقى على مصلحته ، ولذلك أخذت القوانين الوضعية من القرآن الكريم هذا المبدأ ، فهى إن استدعت شاهداً من مكان ليشهد فى قضية فإنها تقوم له بالنفقة ذهاباً وبالنفقة إياباً ، وإن اقتضى الأمر أن يبيت فله حق المبيت وذلك حتى لا يضار ، وهو يؤدى الشهادة ، وحتى لا يتعطل الشاهد عن عمله ، أو أن يصرف من حيبه.

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ﴿ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ .. ﴾ (البقرة) ٢٨٢ أى إن تفعلوا الضرر من هذا أو من ذاك ، فإنه فسوق بكم ، إنه سبحانه يحذر أن يقع الضرر من الكاتب أو الشهيد ، أو أن يقع الضرر على الكاتب أو الشهيد ، ففعل الضرر فسوق ، أى خروج عن الطاعة.

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ﴾ (البقرة) ٢٨٢ ، وهذا مبدأ إيمانى يجب أن نأخذه فى كل تكليف من الله ، فإن التكليف إن جاءت من بشر لبشر ، فأنت لا تنفذ التكليف من البشر إلا إن أقنعت بحكمته وعِلته ، لأن التكليف يأتى من مساوٍ ، ولا توجد عقلية أكبر من عقلية ، وقد تقول لمن يكلفك ، ولماذا أكون تبعاً لك وأنت لا تكون تبعاً لى ؟ إيك إذا أردت أن تكلفنى بأمر من الأمور وأنت مساوٍ لى فى الإنسانية والبشرية وعدم العصمة ، فلا بد أن تقنعنى بحكمة التكليف.

أما إن كان التكليف من أعلى وهو الحق سبحانه وتعالى ، وهو الذى آمنا بقدرته وعلمه وحكمته وتنزُّهه عن الغرض العائد عليه ، فالمؤمن فى هذه الحالة يأخذ الأمر قبل أن يبحث فى الحكمة ؛ لأن الحكمة فى هذا الأمر أنه صادر من الله ، وحين ينفذ المؤمن التكليف الصادر من الله فسيعلم سر هذه الحكمة فيما بعد ، فأسرار الحكم عند الله تأتى للمؤمن بعد أن يُقبل على تنفيذ التكليف الإيمانية .

إن الله سبحانه يعد المؤمنين أنهم عندما ينشقونه فإنه يجعل لهم دلائل تبين لهم الحق من الباطل ، ويستر عنهم السيئات ، ويغفر لهم ، لماذا ؟ لأن الله الذى يُعلِّمنا هو الحق سبحانه العليم بكل شيء ، وعلم الله ذاتى ، أما علم الإنسان فقد يكون اثرًا من ضغط الأحداث عليه فيفكر الإنسان فى تقنين شيء يخرج به عما يكون فيه من شر ، ولكن علم العليم الأعلى سابق على ذلك لأنه علم ذاتى .

وقد علمنا أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى الدين هذه العناية ليضمن للحياة حركتها الطاهرة ، حركتها السليمة - لأن المعدم لا وسيلة له فى حركة الحياة إلا أمور ثلاثة :

الأمر الأول: الرشد أى عطاء تطوعى يستعين به على حركة الحياة.

الأمر الثانى: الفرض الذى فرضه الله فى الزكاة.

الأمر الثالث: القرض الذى شرعه.

فعندما لا يجد المؤمن المعدم الرشد أو الفرض ، فماذا يكون بعد ذلك ؟ إنه انقرض إذن فالقرض هو المصزَع الثالث للحركة الاقتصادية عند المعدمين ، وعرفنا أن القرض عند الله يفوق ويعلو الصدقة فى الثواب ، لأن الصدقة حين

تتصدق بها تكون قد خرجت من نفسك من أول الأمر ، فلا مشغولية لذهنتك بعد ذلك ، ولكن القرض نصبتُ تكون متعلقة به ؛ لأنك لا تزال مالكاً له ، وكلما صبرت عليه أخذت ثواباً من الله على كل صرة نصبرها على المدين يقول تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٢٨٠) (البقرة)

أى : إن وجد إنسان ليس عنده قدرة على السداد ، فنظرة من الدائن إلى ميسرة ، أى : إلى أن يتيسر ، ويكون رأس المال فى هذه الحالة «قرضاً حسناً» ، وكلما صبر عليه لحظة أعطاه الله عليها ثواباً.

ولما أن نعرف أن ثواب القرض الحسن أكثر من ثواب الصدقة ؛ لأن الصدقة حين تعطيها فقد قطعت أمل نصبت منها ، ولا نشغل بها ، وتأخذ ثواباً على ذلك دفعة واحدة ، لكن القرض حين تعطيه فقلبت يكون متعلقاً به ، فكلما يكون التعلق به شديداً ، ويهب عليك حب المال وتصبّر فأنت تأخذ ثواباً.

لذلك يجب أن تلاحظ أن القرض حين يكون قرضاً حسناً والمقترض معذور بحق ، لأن هناك فرقاً بين معذور بحق ، ومعذور بباطل ، المعذور بحق هو الذى يحاول جاهداً أن يسد دينه ، ولكن الظروف تقف أمامه وتحول دون ذلك ، أما المعذور بباطل فيحده عنده ما يسد دينه ، ولكنه يماطل فى السداد ويبقى المال ينتفع به وهو بهذا ظالم.

والرسول ﷺ يأتى للمعسر ويعامله معاملة الأريحية الإيمانية ، فيقول «من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله» (١).

(١) أحمد فى مسنده (٢ / ٣٥٩) من حديث أنى هريرة روى.

ومعنى «أنظر» أى . أمهله وأخر أخذ الدين منه فلا يلاحقه . فلا يحبس في دينه . فلا يطارده . وإن تسامى في اليقين الإيمانى يقول له : «اذهب . الله يعرض على وعيك» . وتنتهى المسألة

لذلك يقول الحق سبحانه ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٢٨٠) (البقرة)

والثمرة هى حسن الجراء من الله . فإما أن تُنظر أو تُؤخر . وإما أن تتصدق ببعض الدين أو بكل الدين . وأنت حر فى أن تعمل ما تشاء . فانظروا دقة الحق عند تصفية هذه القضية الاقتصادية التى كانت الشغل الشاغل للبيئة الجاهلية.

الحذر من طاعة أهل الكتاب

١٢

إن طاعة أهل الكتاب والتلقي عنهم ، واقتباس
مناهجهم وأوضاعهم تحمل ابتداء معنى الهزيمة
الداخلية والتخلي عن دور القيادة الذي من أجله
أنشئت الأمة المسلمة .

ولا يحرص أهل الكتاب على شيء حرصهم على
إضلال هذه الأمة عن عقيدتها ، فهذه العقيدة هي
صخرة النجاة ، وخط الدفاع ، ومصدر القوة الدافعة
للأمة المسلمة .

يقول الحق سبحانه : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (١٠٠)﴾ (آل عمران)

إن الحق سبحانه ينه المئة المؤمنة إلى أن الذين يكفرون بآيات الله لن يهدأ
بالهم ما دمتم أنتم - أيها المؤمنون - على الحادة وما دمتم مستقيمين ، ولن يهدأ
للكافرين بآيات الله بال إلا أن يشككوا المؤمنين في دينهم ، وأن ييغوها عوجاً ،
وأن يكفروهم من بعد إسلامهم .

وهذه قضية يجب أن ينتبه لها الذين آمنوا ، لأن الذين ييعون الأمر عوجاً قد
ضلوا وأضلوا ، وهم يشهدون على هذا ، ويعلمون أن الله غير عاقل عما
يعملون ، فماذا يكون موقف الطائفة المؤمنة ؟ إن الحق سبحانه يوضحه بقوله :
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

﴿كَاٰفِرِيْنَ ۝۱۰۰﴾

(آل عمران)

إن أهل الكتاب يحاولون أن يصدوا المؤمنين عن سبيل الله ، وليس المقصود بالصد أن هناك من يمنع المؤمنين من الإيمان ، لا بل هي محاولة من أهل الكتاب لإقناع المؤمنين بالرجوع والارتداد عن الإيمان الذي اعتنقوه ، فالمؤمنون هم الطائفة التي تلتزم بالتكليف من الله

لذلك يحذرهم الحق سبحانه بقوله : ﴿ إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الدِّينِ أَوْتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَاٰفِرِيْنَ ۝۱۰۰ ﴾ (آل عمران)

الحق يحدد قسمًا من الذين أوتوا الكتاب ، وذلك تأريخ بنزاهة وصدق ، وحق ودون تحامل ، كأن الحق سبحانه يبلغنا أن هناك فريقًا من أهل الكتاب سيسلكون الطريق السوى ويجيئون إلى المسلمين أرسالاً وجماعات وأفرادًا مع الإسلام ، فالحق لا يتكلم عن كل الذين أوتوا الكتاب.

لذلك يقول الحق : ﴿ إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الدِّينِ أَوْتُوا الْكِتَابَ ... ۝۱۰۰ ﴾ (آل عمران) إن الحق يؤرخ وهو يحمي الحقيقة.

والحق سبحانه يقول في آية أخرى : ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَبِيعَ مِلَّتَهُمْ ... ۝۱۲۵ ﴾ (البقرة)

فقد كان اليهود يدخلون على رسول الله ﷺ مدخل لؤم وكيد ، فيقولون هادنا ، أي : قل لنا ما في كتابنا حتى ننظر إذا كنا نتبعك أم لا ، يريد الله - تبارك وتعالى - أن يقطع على اليهود سبيل الكيد والمكر برسول الله ﷺ بأنه لا اليهود ولا النصارى سيتبعون ملتك ، وإنما هم يريدون أن تتبع أنت ملتهم ، أنت تريد أن يكونوا معك وهم يطمعون أن تكون معهم ، فقال الله سبحانه ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَبِيعَ مِلَّتَهُمْ ... ۝۱۲۵ ﴾ (البقرة)

ملاحظ هنا تكرار النهي ، وذلك حتى نفهم أن رضا اليهود غير رضا

النصارى . ولو قال الحق تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود والنصارى بدون لا .. لكان معنى ذلك أنهم مجتمعون على رضا واحد أو متفقون ، ولكنهم مختلفون بدليل أن الله تعالى قال : ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ ... ﴾ (١١٣) (البقرة)

إذن . فلا يصح أن يقال فلن ترضى عنك اليهود والنصارى ، والله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لن ترضى عنك اليهود ، ولن ترضى عنك النصارى ، وإنك لو صادفت رضا اليهود فلن ترضى عنك النصارى ، وإن صادفت رضا النصارى فلن ترضى عنك اليهود .

ولكن ، ما الذى يعصمنا من أن نتبع ملة اليهود أو ملة النصارى ، الحق حل حلاله يقول : ﴿ قُلْ إِنْ أَلْهَدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ .. ﴾ (٧٣) (آل عمران)

قاله يهود حرقوا فى ملتهم ، والنصارى حرقوا فيها ، ورسول الله ﷺ معه هدى الله ، والهدى هو ما يوصلك إلى الغاية من أقصر طريق ، أو هو الطريق المستقيم باعتباره أقصر الطرق إلى الغاية ، وهدى الله طريق واحد ، أما هدى البشر فكل واحد له هدى ينبع من هواه .

ومن هنا فإنها طرق متشعبة ومتعددة توصلك إلى الضلال ، ولكن الهدى الذى يوصل للحق هو هدى واحد ، هدى الله عز وجل .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ ... ﴾ (١٢٠) (البقرة) إشارة من الله سبحانه وتعالى إلى أن ملة اليهود وملة النصارى أهواء بشرية ، والأهواء جمع هوى ، والهوى هو ما تريد به النفس باطلاً بعيداً عن الحق ؛ لذلك يقول الله جل جلاله : ﴿ .. وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ (١٢٠) (البقرة)

فإنه تبارك وتعالى يقول لرسوله : لو أتبعنا الطريق المعوج الملىء

بالشهوات بغير حق ، سواء كان طريق اليهود أو طريق النصارى بعد ما جاءك من الله من الهدى ، فليس لك من الله من ولى يتولى أمرك ويحفظك ، ولا نصير ينصرك .

وهذا الخطاب لرسول الله ﷺ يجب أن نقف معه وقفة لتأمل كيف يخاطب الله رسوله ﷺ الذى اصطفاه ، فانه حين بوجه هذا الخطاب لمحمد ﷺ ، فالمراد به أمة رسول الله ﷺ أتباع رسول الله الذين سيأتون من بعده ، وهم الذين يمكن أن تميل قلوبهم إلى اليهود والنصارى ، أما الرسول ﷺ فقد عصمه الله من أن يتبعهم .

والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعلم يقيناً أن ما لم يقبله من رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقبله من أحد من أمته مهما علا شأنه ، وذلك حتى لا يأتى بعد رسول الله من يدعى العلم ، ويقول : نشع ملة اليهود أو النصارى لنجذبهم إلينا ، نقول له : لا ما لم يقبله الله من حبيبه ورسوله لا يقبله من أحد .
إن ضَرَبَ المثل هنا برسول الله ﷺ مقصود به أن أتباع ملة اليهود أو النصارى مرفوض تماماً تحت أى طرف من الظروف ، لقد ضرب الله سبحانه المثل برسوله حتى يقطع على المعرضين أى طريق للعبث بهذا الدين بحجة التقارب مع اليهود والنصارى .

ويسأل الحق سبحانه الدين آمنوا سؤالاً ، فيقول :

﴿ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٧٦ ﴾ (آل عمران)

إبه استعظام وتعجيب من أن يأتى الكفر مرة أخرى من المؤمنين ، وهم فى نعيم المعرفة بالله ، فأيات الله تلى عليهم ، ورسول الله حق ومعهم وفيهم

وفى القرآن آية أخرى يقول فيها الحق سبحانه . ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴾ (١٤٩) (آل عمران) فما دُمتُم مؤمنين وهم كفار ، فكيف يتأني منكم أن تطيعوا الكافرين ؟ إنكم وهم من أول مرحلة مختلمون ، أتم مؤمنون وهم كفار ، والكفر والمنافق سيستغل فرصة الضعف في النفس الإيمانية المسلمة ويحاول أن يتسلل إليها ، مثلما قلنا : إن جماعة من المنافقين قالوا . قُتل محمد ، ولم يعد فينا رسول فليلجأ إلى دين آبائنا ، والمؤمنون الذين أصابتهم لحظة ضعف قالوا نذهب إلى ابن أبي - المنافق الأول في المدينة - ونطلب منه أن يتوسط لنا عند أبي سفيان ليأخذ لنا الأمان .

ولذلك يقول الحق . ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴾ (١٤٩) (آل عمران) ، فإن كان الموقف يحتاج إلى ناصر ، فلا تطلبوا النصير من الكافرين ، ولكن اطلبوا ممن آمنتُم به . لذلك قال تعالى : ﴿ بَلَىٰ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴾ (١٥٠) (آل عمران) ، فالنصر الحقيقي هو النصر الذي يأتي من الله ، فاطمئن على أنك خالص ومخلص لله ، وإلا ما جاءك نصره ، فساعة يأتيك نصر الله فاطمئن على نفسك الإيمانية ، وأنتك مع الله .

ويبرز لنا الحق سبحانه نتيجة إطاعة هؤلاء ، فيقول تعالى : ﴿ وَإِن تَطِيعُوا أَكْثَرَ مِن لِّى الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ (١١٦) (الأنعام)

فإذا اتبعت الناس فسوف يضلونك ؛ لأنهم لا يملكون دليلاً علمياً ، ولا حقاً يقينياً ، بل يشعرون الظن إن كان الأمر راححاً ، ويخرسون ويخمنون حتى ولو كان الأمر مرجوحاً .

تقوى الله حق تقاته

١٣

كلما اقترب الإنسان بتقواه من الله ، تيقظ شوقه
إلى مقام أرفع مما بلغ ، وإلى مرتبة وراء ما ارتقى
، وتطلع إلى المقام الذي يستيقظ فيه قلبه فلا ينام .
الله عز وجل يريد من الإنسان التقوى التي تبلغ أن
توفي بحق الله الجليل ، التقوى الدائمة اليقظة التي لا
تغفل ولا تفتر لحظة من لحظات العمر حتى يبلغ
الكتاب أجله .

يقول الحق سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (١٠٢) (آل عمران)

عندما يسمع الإنسان قول الحق سبحانه . ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ .. ﴾ (١٠٢) (آل عمران) ماذا نعى حق تقاته ؟ إن كلمة حق كما نعرف تعنى الشيء الثابت
الذى لا يزول ولا يترشح ، أى : لا ينتهى ولا يتذبذب ، هذا هو الحق .

إذن : ما حق التقى ؟ هو أن يكون إيمانك أيها المؤمن إيماناً راسخاً
لا يغادرِكَ ولا تتذبذب معه ، واتقاء الله حق تقاته هو اتباع منهجه ، فبطاع الله
باتباع المنهج فلا يعصى ، ويذكر فلا ينسى ، ويشكر ولا يكفر

وطريق الطاعة يوجد فى اتباع المنهج بـ « افعل » و « لا تفعل » ، ويذكر ولا
ينسى ، لأن العبد قد يطيع الله ، وينسى منهجه الله ، ولكن النعم التى خلقها الله قد
تشعل العبد عن الله ، والمنهج بدعوك أن تتذكر فى كل نعمة من أنعم بها ،

وإياك أن تُنسيك النعمة المنعم.

ويشكر العبد الله ، ولا يكفر بالنعمة التي وهبها له الله ، وما دمت أيها العبد تستقبل كل نعمة وتردها إلى الله وتقول : « ما شاء الله ، لا قوة إلا بالله » ولا تكفر بالنعمة أي أنك تؤدي حق النعمة ، وكل نعمة يؤدي العبد حقها تعني أنها نعمة شكر العبد ربه عليها ، ولم يكمر بها.

وقيل في معنى «حَقُّ تَقَائِهِ .. (١٠٢)» (آل عمران) أي : أنه لا تأخذك في الله لومة لائم ، أو . أن تقول الحق ولو على نفسك ، هذا ما يقال عنه «حق التقى» ، أي التقى الحق الذي يُعتبر تقى بحق وصدق

وقال اعلماء . إن هذه الآية عندما نزلت وسمعها الصحابة استضعف الصحابة نفوسهم أمام مطلوبها ، فقال بعضهم . من يقدر على حق التقى؟ ويقال . إن الله أنزل بعد ذلك : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .. (١٦) ﴾ (التغابن)

فهل معنى هذا أن الله كلف الناس أولاً ما لا يستطيعون؟ ثم قال من بعد ذلك : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .. (١٦) ﴾ (التغابن) ؟ لا ، إن الحق سبحانه لا يكلف إلا بما في الوسع .

والناس قد تخطئ الصهم لقوله تعالى : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .. (١٦) ﴾ (التغابن) فيقول العبد : أنا غير مستطيع أن أقوم بذلك التكليف ، ويظن هذا العبد أن التكليف يسقط عنه ، لا إن هذا فهم خاطئ

إن قوله تعالى : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .. (١٦) ﴾ (التغابن) أي : أنك تتقى الله بما كان في استطاعتك من الوسع ، فما باستطاعتك أن تقوم به ، عليك أن تقوم به ، فلا يهرب أحد إلى المعنى المناقض ، ويقول : أنا غير مستطيع ، لأن الله يعلم حدود استطاعتك.

وساعة تكون غير مستطيع فهو سبحانه الذي يخفف ، إنك لا تخفف أنت

على نفسك أيها العبد ، فالخالق الحق هو الذي يعلم إذا كان الأمر خارجاً عن استطاعتك أو لا ، وساعة يكون الأمر خارجاً عن استطاعتك ، فانه هو الذي يخفف عنك

لذلك ، فعلى الإنسان ألا يستخدم القول الحق : ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ..﴾ (٢٨٦) (البقرة) في غير موضعه ، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقدر الوُسْع ، ثم يبنى التكليف على الوُسْع ، بل عليك أن تفهم أيها الإنسان أن الله هو الذي خلق النفس ، وهو الذي أنزل التكليف لوسع النفس ، وما دام الخالق لنفس هو الله فهو العليم بوسع النفس حينما قرر لها المنهج.

إنه سبحانه الذي كلف ، وهو العليم بأن النفس قد وسعت ، ولذلك فهو لا يكلف نفساً إلا وُسْعَهَا ، فإن كان سبحانه قد كلف فاعلم أيها العبد أنه سبحانه قد كلف بما في وسعك ، وعندما يحدث للإنسان ما يشق عليه أو يمنعه من أداء ما كلف به تماماً ، فهو سبحانه يضع لنا التخفيف وينزل لنا الرخص ، مثال ذلك : المريض أو الذي على سفر ، له رخصة الإفطار في رمضان ، والمسافر له أن يقصر الصلاة.

إذن : فانه سبحانه هو الذي علم حدود وُسْع النفس التي خلقها ، ولذلك لا تُقدر وسعك أولاً ثم تقدر التكليف عليه ، ولكن قدر التكليف أولاً وقُلْ : ما دام الحق قد كلف فذلك في الوُسْع.

والحق سبحانه يخاطب رسول الله ﷺ فيقول : ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ ..﴾ (١١٢) (هود) والاستقامة معناها عدم الميل أو الانحراف - ولو قيد شعرة - وهذا أمر يصعب تحقيقه ، لأن الفاصل بين الضدين أو بين المتقابلين هو أدق من الشعرة في بعض الأحيان .

ومثال ذلك حين ترى الظل والضوء ، فأحياناً يصعد الظل على الضوء ، وأحياناً يصعد الضوء على الظل ، وسنجد صعوبة في تحديد الماصل بين الظل والنور ، مهما دقت المقاييس ، وهكذا يصبح فصل الشيء عن نقيضه صعباً ، ولذلك فالاستقامة أمر شاق للغاية.

وساعة أن نرلت هذه الآية قال رسول الله ﷺ : « شَيْبَسْتَنِي هُود وَأَخَوَاتُهَا » (١) .

ولولا أن الحق سبحانه قال في كتابه الكريم : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .. ﴾ (التغابن) ، قلولا نرول هذه الآية لتعب المسلمون ثاماً ، وقد أنزل الحق سبحانه هذا القول بعد أن قال : ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ حَقُّ تَقَاتِهِ .. ﴾ (آل عمران) . وعز ذلك على صحابة رسول الله ﷺ ، فأنزل الحق سبحانه ما يخفف به عن أمة محمد ﷺ بأن قال سبحانه ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .. ﴾ (التغابن) .

إذن ، فالأمر بالاستقامة هو أمر بدقة الأداء المطلوب لله أمراً ونهياً ، بحيث لا ميل إلى جهة دون جهة ، وهكذا تطلب الاستقامة كامل اليقظة وعدم العفلة.

وهاتان الآيتان مما يدخل في قوله تعالى : ﴿ مَا تَسْخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُسِيهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (البقرة)

(١) عن أبي حنيفة قال قالوا : رسول الله ، براء وقد شئت ؟ قال « شَيْبَسِي هُود وَأَخَوَاتُهَا » أخرجه أبو نعيم في الخلية (٤ / ٢٥٠) وأورده الهيثمي في مجمع الروايات (٧ / ٣٧) من حديث عقبة بن عامر ، وعراه للطبراني وقال رحاله رجال الصحيح ، وأخوات سورة هود التي شئت رسول الله ﷺ هي سورة الواقعة والمرسلات والبا والكوير انظر الترمذي في سننه (٣٢٩٧)

فقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ..﴾ (١٠٢) ﴿آل عمران﴾ وهذه منزلة عالية فى التقوى ، لا يقوم بها إلا الخواصر من عباد الله . شَقَّتْ هذه الآية على الصحابة ، وقالوا ومن يستطيع ذلك يا رسول الله ؟ فنزلت ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ..﴾ (١٦) (التغابن) . وحمل الله تعالى التقوى على قدر الاستطاعة .

وهكذا نسخت الآية الأولى مطلوباً ، ولكنها بقيت ارتقاء ، فمن أراد أن يرتقى بتقواه إلى (حَقَّ تَقَاتِهِ) فيها ونعمت ، وأكثر الله من أمثاله وجزاه خيراً ، ومن لم يستطع أخذ بالثانية

ولو نظرنا إلى هاتين الآيتين نظرة أخرى لوجدنا الأولى : ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ..﴾ (١٠٢) ﴿آل عمران﴾ ، وإن كانت تدعو إلى كثير من التقوى إلا أن العاملين بها قلة ، فى حين أن الثانية : ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ..﴾ (١٦) (التغابن) ، وإن جعلت التقوى على قدر الاستطاعة إلا أن العاملين بها كثير ، ومن هنا كانت الثانية خيراً من الأولى ، كما بقول قليل دائم خير من كثير مقطوع .

أما فى قوله تعالى ﴿أَوْ مِثْلَهَا..﴾ (١٠٦) (البقرة) أى : أن الأولى مثل الثانية ، فما وجه التغيير هنا ؟ وما سبب التبديل ؟

نقول سببه هنا اخبار المكلف فى مدى طاعته وانصياعه ، إن نُقِلَ من أمر إلى مثله ، حيث لا مشقة فى هذا ، ولا تيسير فى ذلك ، هل سيمثل ويطيع ، أم سيجادل ويناقش ؟

مثل هذه القضية واضحة فى حادث تحويل القلة ، حيث لا مشقة على الناس فى الاتجاه نحو بيت المقدس ، ولا تيسير عليهم فى الاتجاه نحو الكعبة ،

الأمر اختبار للطاعة والانصياع لأمر الله ، فكان من الناس من قال . سمعاً وطاعة ونفذوا أمر الله فوراً دون جدال ، وكان منهم من اعترض وأنكر واتهم رسول الله ﷺ بالكذب على الله

ومن ذلك أيضاً ما نراه في مناسك الحج مما سنّه لنا رسول الله ﷺ حيث نُقبل الحجر الأسود وهو حجر ، ونرمي الجمرات وهي أيضاً حجر ، إذن . هذه أمور لا مجال للعقل فيها ، بل هي لاختبار الطاعة والانقياد للمشرع سبحانه وتعالى .

وتقوى الله تعنى أن نفعل أوامر الله وأن نتجنب نواهيه ، لنحكم حركة اختياراتنا بمنهج ربنا ، فإن حكمنا حركة اختياراتنا بمنهج الله صرنا مع الكون كأننا مسخرون لقضايا المصلحة والخير ، فمعنى التقوى هو أن نتقى مضلات الحياة ومشكلاتها ، بأن نلتزم منهج الله ، وساعة ترى منهج الله وتطقه تكون قد اتقيت المشكلات.

أما من يُعرض عن تقوى الله سبحانه ، فإن الحق يقول عن مصيره ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى ﴾ (طه)

أى . أن حياته تمتلئ بالهموم والمشاكل ، لأنه يخالف منهج الله ، فالذى يجعل الحياة مليئة بالمشاكل هو أننا نأخذ بالقوانين التي سنّها لأنفسنا ونعمل بها ، ولكن إذا أخذنا تقنين الله لنا فمعنى ذلك أننا نتقى المشاكل

وإذا لم تنشأ المشاكل مع المخالفات لقال الناس : خالفنا منهج الله وقلعنا ، لذلك كان لابد أن توجد المشاكل لتنبهنا أن منهج الله يجب أن يسيطر

وحين يتمسك الناس بمنهج الله فلن تأتي لهم المشاكل بإذن الله ، فالذى يتعب العالم هو الحركة المتعاندة ، والحق سبحانه وتعالى أنزل لنا المنهج القويم

ليجعل حركة حياتنا متساندة . فإن اتبعنا المنهج صرنا نأخذ الأوامر من إله واحد ، وصار كل منا مكلفاً بالتعاون مع غيره .

وهذا لن يحدث إلا إذا استجبنا لما يدعو الله إليه تشريعاً والرسول بلاغاً ، وبهذا تتساند الحياة ، وتصبح حياة لها طعم ، وينطبق عليها قول الحق تبارك وتعالى : ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾﴾ (النحل)

أى : يعيشون حياة طيبة لا حقد فيها ، ولا استغلال ولا ضغن ولا حسد ، ولا سيطرة ، ولا حبروت ، فيصبح الناس جميعاً فى أمان ، فالحياة الطيبة فى الدنيا وعدم الضلال والشفاء متحققان لمن اتبع منهج الله تعالى

فلا يقل أحد : إن الدين ثمرته فى الآخرة . بل قولوا : ليست مهمة الدين هى الآخرة فحسب ، بل مهمة الدين هى الدنيا أيضاً ، والآخرة إما هى ثواب على النجاح فى هذه المهمة ، لأن الله إنما يحازى فى الآخرة من أحسن العمل فى الدنيا .

وعلى هذا ، فالعقاب على عدم اتباع المنهج الإلهي لا يتأخر إلى يوم القيامة . ولكن الحياة فى الدنيا تكون مرهقة ، والمعيشة ضنكاً .

إذن : إياكم أن تفهموا أن المنهج الدينى لله غاية الآخرة فقط ، لا بل اتباع المنهج الدينى لله جرائه فى الآخرة ، وأما ثمرته فى الدنيا ، فمن يوفق فى هذه الدنيا وحركته متساندة مع غيره ، يعطى له الله الجراء فى الحياة المستريحة فى الدنيا بالإضافة إلى جراء الآخرة ، وهكذا نهى أن موضوع الدين هو الدنيا ، أما الآخرة نهى جزاء على هذا الاختبار الدنيوى .

وفى تذييل الآية الكريمة بقوله ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ (آل

عمران) نجد أنفسنا أمام نهى عن فعل ، وهو : عدم الموت إلا والإنسان مسلم .
 كيف ذلك ؟ أيقول لك أحد : لا تمت ؟ إن ذلك الأمر ليس لك فيه
 اختيار؛ لأنه أمر نازل عليك فإذا قيل لك : لا تمت فإنك تتعجب ، لأن أحدًا لا
 يملك ذلك ، ولكن إذا قيل لك لا تمت إلا وأنت مسلم ، فأنت تفكر ، وتصل
 بالتفكير إلى أن الفعل المنهى عنه لا تمت لس في قدرة الإنسان ولكن الحال
 الذي يقع عليه الفعل وهو : إلا وأنت مسلم ، في قدرة الإنسان

لذلك تقول لنفسك إن الموت يأتي بغير عمل مني ، أما كلمة : إلا وأنت
 مسلم ، فهي باستطاعتى ، لأن الإسلام يكون باختيارى ، صحيح أنك لا تعرف
 متى يقع عليك الموت ؟ ولذلك تحتاط ، والاحتياط يكون بأن تظل مسلمًا حتى
 يصادفك الموت فى أى لحظة وأنت مسلم .

فلنحرص على أن نكون مسلمين ، ويظل كل منا متمسكًا بأهداب الإسلام
 فإن صادف الموت فى أى لحظة يكون مسلمًا ، وكأن الحق سبحانه يقول لنا :
 تمسكوا بإسلامكم ؛ لأنكم لا تدرون متى يقع عليكم الموت . فالإنسان يترقب
 الموت فى أى لحظة .

بطانة الشر

٤٩

يحذرنّا الحقّ تعالى من أن نتخذ من أعدائنا الطبيعيين
بطانة ، وأن نجعل منهم أمناء علي أسرارها
ومصالحها ، وهم للذين آمنوا عدو ، يجرء هذا
التحذير في صورة شاملة خالدة ، ما تزال نري
مصادقها في كل وقت ، وفي كل أرض ، صورة
رسمها هذا القرآن الحي ، فغفل عنها أهل هذا القرآن
، فأصابهم من غفلتهم وما يزال يصيبهم الشر والأذى
والمهانة .

يقول الحق سبحانه : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ
خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا
لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ (١١٨)﴾ (آل عمران)

بأمر الحق سبحانه عباده المؤمنين الذين آمنوا به تعالى ، وأصبحوا بموجب
هذا الإيمان ملزمين بتكاليف هذا الإيمان ومقتضياته ، فما دمتم قد آمنتم فعليكم
الحفاظ على هذا الإيمان بأن تبعدوا عنه نزع الشيطان وكيد الأعداء ، فنزع
الشيطان وكيده إنما يأتي من البطانة التي تتداخل مع الإنسان

وبطانة الرجل هم خاصته ، أي : الذين يجلسون معه ويصاحبهم ويعرفون
أسرارهم ، وكلمة «بطانة» مأخوذة من بطانة الثوب ، فنحن عندما نمسك أي
قطعة من ثياب نرى أن الثوب خشن ، ولذلك فالصانع يضع للثوب الخشن

بطانة ناعمة ويختارها كذلك ، لأنها متصلة بالجسم ، والبطانة من الأصدقاء تدخل على الناس بالنعومة وتستميلهم وتستعبدهم .

ولذلك نجد النبي ﷺ يقول : « الأنصار شعار ، والناس دثار »^(١) والشعار هو الثوب الذي يلامس شعر الجسد ، والنبي ﷺ يعلى من قيمة الذين استقبلوا الدعوة الإسلامية بمودة وحب ، وهكذا نعرف أن كلمة «بطانة» مأخوذة - كما قلنا - من بطانة الثوب ، لأنها التي تلتحم بالجسم حتى تحميه ، فنحن نرتدى الصوف ليعطينا الدفء ، ونضع بينه وبين الجسم بطانة لنبعد عن الجسم خشونة الصوف ، ويسمون البطانة بالوبيجة ، أى ، التي تدخل فى حياة الناس ، وكل شرفى الوجود من هذه البطانة .

ولنتنه إلى دقة الرسول فى التعامل مع البطانة من البشر ، فها هو ذا رسول الله ﷺ لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها ، ويوطن المكان أى يخصص مكاناً لفلان ليجلس فيه ، لقد كان رسول الله ﷺ يجلس حيث انتهى به المجلس ، وكذلك كان صحابته ، فلا أحد يجلس دائماً بجانبه حتى لا يأخذ أحد من مكانته عند الرسول فرصة يتخيل معها الآخرون أنه صاحب خطوة ، فكلهم سواسية .

ونحن نرى فى عصرنا أن هناك من يتخذ لنفسه مكاناً فى المسجد ، وهذا منهى عنه ، فعن ابن عمرو رضي الله عنه قال : «نهى رسول الله ﷺ عن نقرة الغراب ، واقتراش السبع ، وأن يوطن الرجل المكان فى المسجد كما يوطن البعير»^(٢)

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (١٠٦١) ، وأحمد بن حنبل فى مسنده (٤٢٤) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازنى

(٢) أخرجه أحمد فى مسنده (٤٢٨/٣) ، وابن ماجه فى سننه (١٤٢٩) ، وأبو داود فى سننه (٨٦٢) من حديث عبد الرحمن بن شبل قال : «نهى رسول الله ﷺ عن نقرة الغراب ، واقتراش السبع ، وأن يوطن الرجل المكان فى المسجد كما يوطن البعير»

وَيَصِيفُ عَلِيَّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - فِي وَصْفِ مَجْلِسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
كَانَ ﷺ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قَوْمٍ جَلَسَ حَيْثُ يَنْتَهَى بِهِ الْمَجْلِسُ « وَكَانَ يَجْلِسُ عَلَى
الْأَرْضِ ، وَيَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ ، وَيَعْتَقِلُ الشَّاةَ ، وَيَجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ » (١)
أَهْنَاكَ أَدَبٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا ؟ إِنَّهُ الرَّسُولُ الْكَرِيمُ ، يَجْلِسُ حَيْثُ يَنْتَهَى بِهِ
الْمَجْلِسُ ، لَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَضْرِبَ لَنَا الْمَثَلَ حَتَّى تَتَنَوَّعَ اللَّقَاءَاتُ ، قَالَ يَوْمَ قَدْ يَجْلِسُ
مُؤْمِنٌ بِجَانِبِ مُؤْمِنٍ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ، وَغَدَاً يَجْلِسُ كِلَاهُمَا بِجَانِبِ اثْنَيْنِ جَاءَ
كُلُّ مِنْهُمَا مِنْ مَكَانٍ آخَرَ ، وَهَكَذَا تَتَحَقَّقُ انْدِمَاجِيَّةُ الْإِيمَانِ بِتَنَوُّعِ اللَّقَاءَاتِ
وَيَقُولُ عَلِيٌّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِي كُلَّ جُلَسَاءَتِهِ نَصِيحَتَهُمْ
مِنْ مَجْلِسِهِ ، حَتَّى لَا يَحْسِبَ جُلَيْسُهُ أَنْ أَحَدًا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْهُ .

إِنَّ الرَّسُولَ ﷺ عِنْدَمَا يُعْطِي نَظْرَةً لِوَاحِدٍ ، فَهُوَ يَنْظُرُ كَذَلِكَ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْ مَجْلِسِهِ ، وَإِنْ تَكَلَّمَ كَلِمَةً إِلَى نَاحِيَةٍ فَهُوَ يُعْطِي كَلِمَةً أُخْرَى إِلَى النَّاحِيَةِ
الْمُقَابِلَةِ ، وَكَذَلِكَ حَتَّى يَعْرِفَ كُلَّ جُلَيْسٍ لِلرَّسُولِ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ سَوَاسِيَةٌ ، وَأَنَّهُ
رَسُولُ ﷺ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً ، وَلَيْسَ رَسُولًا إِلَى قَوْمٍ بَعْضِهِمْ ، وَحَتَّى يَعْرِفَ
كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ جُلَسَاءَتِهِ أَنَّهُ يَجْلِسُ إِلَى رَسُولِهِ الَّذِي بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ .

هَكَذَا كَانَ سُلُوكُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يُعْطِيَ الْقُدُورَةَ لِلنَّاسِ ، وَحَتَّى
يَعْرِفَ كُلُّ إِنْسَانٍ أَنَّ النِّحَامَ النَّاسَ بِمَعْصِيَتِهِمْ بَعْضُ . قَدْ يَسَبِّبُ لِوَاحِدٍ اسْتِفْلَالُ
الْإِلْتِحَامِ فِي غَيْرِ صَالِحِ الْإِيمَانِ .

لِذَلِكَ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ . تَنْبَهُوا يَا مَنْ آمَنْتُمْ إِلَى أَنْكُمْ فِي مَعْسَكٍ مِنْ غَيْرِ
الْمُؤْمِنِينَ يَقَاتِلُكُمْ وَيَعَادُ إِيْمَانَكُمْ ، وَهَؤُلَاءِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتْرَكَوكُمْ عَلَى إِيْمَانِكُمْ .

(١) أَخْرَجَهُ الطَّبْرَايُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَصَاسٍ ، قَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الرِّوَاثِ (٢٠ / ٩) « سَادَهُ
حَسَنٌ » ، وَفِيهِ « وَيَجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى حَبْزِ الشَّعِيرِ » .

بن لابد أن يكيدوا لكم ، وهذا الكيد يتجلى فى أنهم يدسون لكم أشياء ، وينفذون إليكم .

ونعرف جميعاً أن الإسلام عندما جاء كان كثير ممن آمن له ارتباطات ممن لم يسلم ، فهناك القرابة ، والصداقة ، والإلف القديم والجوار ، والأخوة من الرضاة ، لذلك يحذر الحق من هذه المسائل ، فلا يقولون مؤمن : هذا قريبى ، أو هذا صديقى ، أو هذا حليفى ، أو هذا أخى من الرضاة .

فالإسلام يحقق لكم أخوة إيمانية تفوق كل ذلك ، ولهذا ، فإياكم أن تتخذوا أناساً يتدخلون معكم بالود ؛ لأن الشر يأتى من هذا المحال ، وإياكم أن تعتقدوا أن فجوة الإيمان والكفر بينكم ستذهب أو تضيق ؛ لأن الكفار لن يتورعوا أن يدخلوا عليكم من باب الكيد لكم ولدينكم بكل لون من الألوان ، وهم - الكفار - ولا يقصرون فى هذا أبداً .

لذلك يأتى الأمر من الحق سبحانه : احموا هذا الإيمان ، فلا تتدخلوا مع غير المؤمنين تداخلاً يفسد عليكم أمور دينكم ، لأنهم لن يهدأوا ، لماذا ؟ لأن حال هذه البطانة معكم سيكون كما يلى : ﴿لَا يَأْتُونَكُمْ خَبَالًا ۖ﴾ (آل عمران) أى : لا يقصرون أبداً فى الكيد لكم .

والخبال هو الفساد للهيئة المدبرة للجسم وهو العقل ، ونحن نسمى اختلال العقل «خبالاً» .

إن الحق سبحانه يقول : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْتُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (آل عمران)

فلننهى عنه ليس أن تتخذ بطانة من المؤمنين ، ولكن المنهى عنه هو أن تتخذ

بطانة من غير المؤمنين ، لأن المؤمن له إيمان يحرسه ، أما الكافر فليس له ما يحرسه ، والبطانة من غير المؤمنين لا تقصر في لحظة واحدة في أنها تريد للمؤمنين الخبال والفساد ، ولا يقف الأمر عند هذا الحد ، بل إنهم يحبون العنت والمشقة للمؤمنين ﴿وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ﴾ (آل عمران)

والحق سبحانه وتعالى لا يريد لنا العنت ، وفي هذا يقول سبحانه : ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَكُمُ إِنَّ اللَّهَ غَزِيرٌ حَكِيمٌ﴾ (القرة)

أى أنه سبحانه لو أراد لكلفكم بأمور كثيرة تحمل المشقة ، لكن الحق سبحانه يسر لكم أيها المؤمنون ، لكن أهل الكفر لا يودون ، لا الخبال للمؤمنين ويحبون المشقة لهم .

ومن أين تنشأ المشقة ؟ إنك حين تكون مؤمناً قانت تقوم بما قرضه عليك الدين ، وهم يحاولون أن ينفخوا في المؤمن بغير ما يقتضيه هذا الدين ، فتتوزع نفس المؤمن ، وبهذا الصفح تنقسم ملكات المؤمن على نفسها ، وعندما تنقسم الملكات على نفسها فإن القلق والاضطراب يسيطران على الإنسان ، فالقلق والاضطراب ينشآن عندما لا تعيش الملكات النفسية في سلام وانسجام .

ونحن نرى ذلك في المجتمعات التي وصلت إلى أرقى حياة اقتصادية وأمورهم المادية مُيسرة كلها . قالشيخوخة مؤمنة ، وكذلك التأمينات الصحية والاجتماعية ، ودخل الإنسان مربع ، لكنهم مع ذلك يعيشون في تعب ، وترتفع بينهم نسبة الانتحار ، وينتشر بينهم الشذوذ .

والسبب وراء كل ذلك هو أن ملكاتهم لمسية غير منسجمة ، وسلام الملكات النفسية لا يتحقق إلا عندما يؤمن الإنسان ، ويطلق تعالىم ما يؤمن به ، فالرجل - على سبيل المثال - حين ينظر إلى حلاله ، أى : زوجته ، ينظر إليها

براحة ويشعر باطمئنان ، لأن ملكاته النفسية منسجمة ، أما عندما تتجه عيناه إلى امرأة ليست زوجته ، فإنه يراقب كل من حوله حتى يعرف هل هناك من يراه أو لا ؟ وهل ضبطه أحد أو لا ؟ وعندما يضبطه أحد فهو يفرع وتشبث ملكاته.

لذلك يحذر الحق سبحانه المؤمنين : إياكم من البطانة من غير المؤمنين ، لأنهم لا يقصرون أبداً ، ولا يتركون جهداً من الجهود إلا وهم يحاولون فيه أن يدخلوكم في مشقة ، ومشقة إنما تنشأ من أن الكافر يحاول أن يجذب المؤمن إلى الانحراف ، والاضطراب النفسي وتشتت الملكات مستغلاً القرابة والصدقة ، مطالباً أن يرضيه المؤمن بما يخالف الدين ، ولا يستطيع المؤمن التوفيق بين ما يطلبه الدين وما يطلبه الكافر.

لذلك تنقسم ملكات المؤمن ويحس بالمشقة ، والكافرون لا يتركون أى فرصة تأتى بالفساد للمؤمنين إلا انتهروها واغتتموها.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ (١١٨)﴾
(آل عمران)

وما دامت البغضاء قد بدت من أفواههم ، فكيف نتخذهم بطانة ؟ إنك حين تصنع بنفسك بطانة من غير المؤمنين ، فإنها تضم بعضاً من المنافقين غير المنسجمين مع أنفسهم ، والمنافق له لسان يظهر خلاف ما يبطن ، وعندما يذهب المنافق إلى غير المؤمنين فإن لسان المنافق ينقل بالسخرية كلام المؤمن.

هكذا تظهر البغضاء من أفواه المنافقين المذمبين بين ذلك ، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، إنهم لا ينتمون إلى الإيمان ولا ينتمون إلى الكفر ، والذي

يصل المؤمنين من بغضاء هؤلاء قليل ، لأن ما تخفى صدورهم أكبر .

وحين تبدو الغضاء من أفواههم ، فيما أن يقولوها أمام منافقين ، وإما أن يقولها بعضهم لبعض ، فيتبادلوا الاستهزاء والسخرية بالمؤمن ، والله أعلم بمن قيل فيه هذا الكلام ، ولذلك فعندما يتحدث الكافرون بكلام فيما بينهم ، فإله يكشفهم ويفضحهم لنا نحن المؤمنين .

إن الله تعالى يكشف بطلاقة علمه كل الخبايا ، وكان على الكافرين والمنافقين أن يعلموا أن هناك إلهاً يرقب عملية الإيمان في المؤمن حتى ينبهه إلى أدق الأشياء ، لكنهم كأهل كمر ونفاق في غباء .

لقد كان مجرد نرول قول الحق : ﴿ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾ (آل عمران) كان ذلك فرصة أمامهم ليدفعوا عن أنفسهم لو كانت صدورهم خالية من الحقد ، لكنهم عرفوا أن الله قد علم ما في صدورهم ، إن الغيظ الذي في قلوب هؤلاء الجاحدين الخاقدين قد نضح على ألسنتهم ، ولكن من الذي نقل إلى رسول الله ﷺ وصحابته ما في صدور الكافرين مما هو أكثر من ذلك ؟

إنه الله - جلَّتْ قدرته - قد فضحهم بما أنزل من قوله تعالى : ﴿ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾ (آل عمران) إذن : لم يعد لمؤمن بالله حجة ، لأن الله أعطاه المناعات القوية لصيانة ذلك الإيمان ، وأوضح الحق للمؤمنين أن أعداءهم لن يدخروا وسعاً أبداً في إفساد انتمائهم لهذا الدين ، فيجب أن يتبته المؤمنون .

وإذا ما دققنا التأمل في تدليل الآية نجد أن الحق قال : ﴿ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (آل عمران) إذن : فالآيات المنزلة من الله تعالى توضح

ذلك ، وقد قلنا من قبل إن الآيات إما أن تكون آيات قرآنية ، وإما أن تكون آيات كونية ، فالقرآن له آيات ، والكون له آيات

والآية هي الشيء العجيب اللافت الذي يجب أن نتنبه إليه لنأخذ منه دستوراً لحياتنا ، وعلى ذلك ، فالآيات القرآنية تعطى المنهج ، والآيات الكونية تؤيد صدق الآيات المنهجية ، ويجب أن تتمطنوا أيها المؤمنون إلى هذه الآيات والدي يدل على أن المؤمنين قد عقلوا وتمطنوا ، أرى الآية الأولى بينت أنهم قد نهوا عن أن يتخذوا بطانة من دونهم - أي من غير المؤمنين - وها هي ذي الآية التالية تقول :

﴿ هَا أَنْتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (١١٩) ﴾ (آل عمران)

فما زال الحديث والكلام عن السطانة ، وهو يدل على أن السطانة لم تستطع أن تلوى المؤمنين عن الإيمان ، بل إن المؤمنين الذين ذاقوا حلاوة الإيمان حاولوا أن يغيروا من الكافرين ، ولم يفلح الكافرون أن يغيروا من المؤمنين ، وكذلك لم يفلح الكافرون أيضاً أن يسيطروا على أنفسهم ، ولم يكن أمام هؤلاء الكافرين إلا النفاق ، لذلك قالوا : آمنا .

إن الآية تدلنا على أن المؤمنين قد عقلوا آيات الحق ، ولماذا إذن جاء الحق سبحانه وتعالى بقوله ﴿ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ ﴾ (١١٩) ﴿ (آل عمران)

لقد أحب المؤمنون الكافرين حين شرخوا لهم قضية الحق في منهج الإسلام ، وأراد المؤمنون أن يُجَنَّبُوا الكافرين متاعب الكفر في الدنيا والآخرة ،

وهذا هو الحب الحقيقي ، فهل بادلهم الكافرون الحب ؟ لا ، لأن هؤلاء الكافرين أرادوا أخذ المؤمنين إلى الكفر ، وهذا دليل عدم المودة

ولم يستطع الكافرون تحقيق هذا المأرب ، ولذلك قالوا : آمنا ومعنى قولهم آمنا ، يدلنا على أن موقف المسلمين كان موقفاً صلباً قوياً ، لذلك لم يجد الكافرون بداً من نفاقهم .

﴿ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا ﴾ (آل عمران) قالوا ذلك على الرعم من ظهور البغضاء في أفواههم ، ولم يكر سلوكهم مطابقاً لما يقولون .

وهنا بدأ المسلمون في تحجيم وتقليل مودتهم للكافرين ، ولذلك قال أهل الكفر : لو استمر الأمر هكذا فسوف يتركنا هؤلاء المسلمون وحتى يتجنبوا هذا الموقف ادعوا الإيمان في الظاهر ، وينقلب موقفهم إذا خلوا لأنفسهم

ويعصور الحق هذا الموقف في قوله : ﴿وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ﴾ (آل عمران) ، فما هو العَضُّ ؟ إن العَضُّ لغوياً هو النقاء الفكّين على شيء ليقضمناه ، وما الأنامل ؟ إنها أطراف الأصابع ، والأنامل فيها شيء من الدقة ، وشيء من حمة الحركة المأخوذة من خلية النحل ، ويسمون الأنامل أيضاً البنان .

وعملية عَضُّ الأنامل عندما نراها نحتها عملية انفعالية قسرية ، أي : أن الفكر لا يرتبها ، فليس هناك من يرضى أن يظل مرتكباً لعملية عَضُّ أصابعه ، فعَضُّ الأصابع يسبب الألم . لكن الامتلاء بالغَيْظ يدفع الإنسان إلى عَضُّ الأصابع كمسألة قسرية نتيجة اضطراب وخلل في الانفعال .

ومن أين يجيء الغَيْظ ؟ لقد جاء الغَيْظ إلى الكافرين لأنهم لم يستطيعوا أن يزحزحوا المؤمنين فيد شعرة عن منهج الله ، بل حدث ما هو العكس ، لقد

حاول المؤمنون أن يجذبوا الكافرين إلى نور الإيمان ، وكان الكافرون يريدون أن يصنعوا من أنفسهم بطانة يدخلون منها إلى المؤمنين لينشروا مفسدهم ، ولذلك وقعوا في الغيظ عندما لم يُمكنهم المؤمنون من شيء من مرادهم

إن الإنسان يقع أحياناً فريسة للغیظ حين لا يتمكن من إعلان غضبه على خصمه ، ولهذا إذا أراد إنسان من أهل الإيمان أن يواجه حسد واحد من خصومه فعليه أن يزيد في فضله على هذا الإنسان . وهنا يرداد هذا الخصم غيظاً ومرارة ، أيضاً يجد أن من تعاليم الإسلام أن الإنسان المؤمن لا يقابل السيئة التي يصنعها فيه آخر بسيئة ، وذلك حتى لا يرتكب الذنب نفسه ، ولكن يتبع القول المأثور « إننا لا نكافيء من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه ».

إنهم بإحسان المسلمين إليهم يزدادون خصومة وغيظاً وحقداً على الإسلام ، وكان المسلمون الأوائل يتصرفون بذلك الأسلوب ، لقد كانوا جبلاً إيمانية راسحة.

لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا

١٥

الموت أو القتل في سبيل الله - بهذا القيد وبهذا الاعتبار - خير من الحياة ، وخير مما يجمعه الناس في الحياة من أعراضها الصغار : من مال وجاه وسلطان ومتاع ، خير بما يعقبه من مغفرة الله ورحمته ، وهي في ميزان الحقيقة خير مما يجمعون وكلهم مرجعون إلى الله محشورون إليه على كل حال ، ماتوا على فراشهم أو ماتوا وهم يضربون في الأرض ، أو قتلوا وهم يجاهدون في الميدان .

يقول الحق سبحانه :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُخَيِّبُ وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (آل عمران)

الصراب في الأرض هو السعي واستنباط فضل الله في الأرض وفي سبيله لإعلاء كلمته ، فالذين كفروا يرتبون الموت والقتل والعمليات التي يفارق الإنسان فيها الحياة على ماذا ؟ على أنه ضرب في الأرض أو خرج ليقاتل في سبيل الله ، وقالوا : لو لم يخرجوا ما حصل لهم هذا .

سنرد عليهم ، ونقول لهم : كأنكم لم تروا أبداً ميتاً في فراشه ، كأنكم لم

تروا مقتولاً يسقط عليه جدار ، أو يصول عليه جمل ، أو تصيبه طائشة ، هل كل من يموت أو يُقتل يكون ضارباً في الأرض لشيء ؟ أو خارجاً للجهاد في سبيل الله ؟

إذن : فهذا حمق في استقراء الواقع ، وجاء الحق بذلك ليعطينا صورة من حكمهم على الأشياء ، إنه حكم غير مبنى على قواعد استقرائية حقيقية ، فإذا عرفنا أنهم كفروا نقول هذه طبيعتهم ، لأننا نجد أن حكمهم ليس صحيحاً في الأشياء الواضحة ، وما دام حكمهم ليس صحيحاً أو حقيقياً في الجزئيات التي تحدث ، فإذا عرفتم أنهم كفروا فهذا كلام منطقي بالنسبة لهم ، فشأنهم أنهم لا يثبتون في أحكامهم ، فلا عجب - إذن - أن كانوا كافرين .

﴿ أَوْ كَانُوا غُزًى ﴾ (آل عمران) ، وَغُزًى : جمع غَارٍ ، مثل : صَوْمٌ وَقَوْمٌ . يعنى جمع : صائم وقائم .

﴿ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ (آل عمران) إذن : فإله سبحانه وتعالى يصور لهم ما يقولونه ليعذبهم به ، كيف ؟ لأنهم عندما يقولون : لو كانوا عندنا لَكُنَّا معناهم أن يخرجوا أو يُقتلوا . إذن : فنحن السبب .

وهكذا نجد أنهم كلما ذكروا قتلاهم أو موتاهم يعرفون أنهم أخطأوا ، وهذه حسرة في قلوبهم ، ولو أنهم ردوها إلى الحق الأعلى لكن في ذلك راحة لهم ، ولما كانوا قد أدخلوا أنفسهم في متاهة ، ويحدث معهم هذا حتى نعرف غباءهم أيضاً ، فهم أغبياء في كل حركاتهم وفي استقراء الأحداث الجزئية ، وأغبياء في استخراج القضية الإيمانية الكلية ، أغبياء في أنهم حشروا أنفسهم وأدخلوها في مسألة ليست من شأنهم ، فأراد ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك حسرة عليهم .

﴿لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ﴾ (١٥٦)

(آل عمران) إن القصيدة الإيمانية هي ﴿وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ (١٥٦) ﴿آل عمران﴾ أى .
هو الذى يهب الحياة ، وهو الذى يهب الموت ، فلا الضرب فى الأرض ، ولا
الخروج فى سبيل الله هو السبب فى الموت .

ولذلك يقول خالد بن الوليد رضي الله عنه : لقد شهدت مائة زحف أو زهاءها وما
فى جسدى موضع شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح ، وهأنذا أموت على
فراشى كما يموت العير - أى : حتف أنفه ، فلا نامت أعين الجبناء .

ويختتم الحق سبحانه الآية بقوله ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (١٥٦) ﴿آل
إمران﴾ ، فكأنهم قد بلغوا من الغباء أنهم لم يستتروا حتى فى المعصية ، ولكنهم
جعلوها حركة تُرى ، وهذا القول هنا أقوى من «عليم» ، لأن علیم تؤدي إلى
أن نفهم أنهم يملكون بعضاً من حياء ويسترون الأشياء ، ولكن علم الله هو
الذى يفضحهم ، لا ، هى صارت حركة واضحة بحيث تبصر ، فجاء قوله
﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (١٥٦) ﴿آل عمران﴾

ويقول الحق من بعد ذلك : ﴿وَلَيْنِ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ
وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (١٥٧)

والذى يحرص على ألا يخوض المعركة مخافة أن يُقتل ، فما الذى يرجح
عنده هذا العمل ؟ إنه يبتغى الخير بالحياة ، وما دام يتبعى الخير بالحياة إذن
فحركته فى الحياة فى وهمه ستأتيه بخير ، فهو يخشى أن يموت ويترك ذلك
الخير ، إنه لم يمتلك بصيرة إيمانية

ونقول له . الخير فى حياتك على قدر حركتك ، قوة وعلماً وحكمة . أما

تمتعك حين تلتقي بالله شهيداً فعلى قدر ما عند الله من فضل ورحمة ، وهي عطاءات بلا حدود.

إذن : فأنت صيغت على نفسك الفرق بين قدرتك وحكمتك وعلمك وحركتك في الكسب ، وبين ما ينسب إلى الله في كل ذلك

ولذلك يقول الحق سبحانه ﴿وَلَيْنِ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (١٥٧) ﴿آل عمران﴾

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿وَلَيْنِ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ﴾ (١٥٨) ﴿آل عمران﴾

ولنا أن نلاحظ أن قول الحق في الآية الأولى جاء بتقديم القتل على الموت ، قال تعالى : ﴿وَلَيْنِ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ﴾ (١٥٧) ﴿آل عمران﴾ وجاء في هذه الآية بتقديم الموت على القتل.

قال جل شأنه : ﴿وَلَيْنِ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ﴾ (١٥٨) ﴿آل عمران﴾ فقدم القتل على الموت في الآية الأولى لأنها جاءت في المقاتلين ، والغالب في شأنهم أن من يلقي الله منهم ويفضي إلى ربه يكون بسبب القتل أكثر مما يكون بسبب الموت حتف أنفه

أما هذه الآية فقد جاءت لبيان أن مصير جميع العباد ورجعهم يوم القيامة يكون إلى الله تعالى ، وأن أكثرهم ترهق نفسه وتخرج روحه من بدنه بسبب الموت ، فلذا قدم الموت هنا على القتل ، إذن : فكل كلمة وجملة جاءت مناسبة لموقعها ، إنه قول الحكيم الخبير.

وهذا مثل قوله تعالى : ﴿يَقُولُونَ لَوْ كَان لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ

لَوْ كَانُوا عُنْدَنَا مَا مَاتُوا

كُتِبَ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ﴿١٥٤﴾ (آل عمران)

وهذه هي الفضيحة بهم ، فماذا كانوا يريدون أن يكون لهم ؟ كانوا يريدون ألا يخرجوا للمعركة ققلوا : لو كان لنا من الأمر شيء واتبعنا منطقنا ، لما جئنا الموقعة هنا وحصل لنا ما حصل ، هذه واحدة ، أو لو كان لنا شيء من الظفر الذي وعد الله به محمداً وأصحابه ما قُتِلْنَا ههنا .

فعلى الرايين يصح المعنى ، فكأنهم أرادوا أن يعلموا القتل أو الموت بأسباب ، ومن الذي قال : إن القتل أو الموت يتعلق بأسباب : إن الموت قضية تطرأ لإعدام الحياة ، وهي مجهولة السبب ، ومجهولة الزمان ، ومجهولة المكان ، ومجهولة العمر .

إذن : فما دامت المسألة مجهولة ، فلماذا ربطتم بين القتل والموقعة ؟ وهل لم تروا إنساناً قد قُتِلَ وليس في موقعة ؟ لو أن القتل لا ينشأ إلا في مواقع قتال وحرب لكان لكم أن تقولوا هذا ، وإنما القتل والموت قضية عامة لها واقع في حياتكم

هذا الواقع لم يرتبط بأرض ، ولم يرتبط بزمان ، ولم يرتبط بسس ، ولم يرتبط بسبب ، وإنما الموت يأتي لأنك تموت ، انتهت المسألة .

إذن : فهم عندما ربطوا القتل والموت بالموقعة ، فهم قد خرجوا عن القضية الإيمانية ، ولذلك يأتي الرد من الحق سبحانه بأمر واضح للرسول ﷺ : ﴿ قُلْ لَوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ﴾ (آل عمران)

فكأنك أيها الميت قد تكون أحرص على لقاء الموت من حرص الموت عليك ، بدليل أننا قلنا : إن الإنسان يكون مريضاً ، ويُلح على أن تجري له عملية جراحية فيعْتَذِرُ الطبيب قائلاً : عندي عدد كبير من الجراحات فانتظر

شهرًا ، فيأتي له المريض بواسطة لكي يقبل الطبيب إجراء العملية الجراحية ويُلح عليه ، ويعلى أجر الطبيب وقد يموت المريض إذن : فهو يلح على الموت أم لا ؟ إنه يلح على الموت.

يقول الحق سبحانه : ﴿ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ .. ﴾ (١٥٤) ﴿

(ن عمران)

وهكذا خروا جميعًا في قاع الهلاك . ولم تحمهم حصونهم من العذاب الذي قدره سبحانه.

والحق سبحانه يقرر حقيقة لا قرار منها ، فيقول : ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ﴾ (٧٨) ﴿

(النساء)

فالحق سبحانه هنا يتعرض لقضية الموت مع المكان ، فالعقل البشري الذي يتوهم أن بإمكانه الاحتياط من الموت - مكانًا - عليه أن يعي جيدًا أنه لا يستطيع ذلك ، فوجود الشخص عند ظرف ما لا يدفع ولا يمنع عنه الموت ، فالعندية سواء في معسكر الكفر أو في معسكر الإيمان لن تمنع حدوث الموت فأينما توجدوا يدرككم الموت ، وكلمة «يدرككم» دليل على أن الإنسان عندما تدب فيه الروح ينطلق الموت مع الروح ، إلى أن يدركها في الزمن الذي قدره الله ، وكلمة «يدرك» توضح لنا أن الموت يلاحق الروح ، حتى إذا أدركها سلبها.

وكما قال الأثر الصالح عن ملاحقة الموت للحياة : « حتى إذا أدركها جرت . فلا أحد منكم إلا هو مُدْرِكٌ » . ولذلك يقول أهل المعرفة والإشراق . «الموت سهم أرسل إليّ ، وإنما عمرك هو بقدر سفره إليك»

وساعة يتكلم سبحانه عن الموت وعن الحياة فى الجهاد ، فهو يريد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور . لأن الدين هو نور طارىء على ظلمة ، والذين يعيشون فى الظلام يكونون قد ألبسوا الظلمة والقوضى ، وكل منهم يعربد فى الآخرين ، وعندما جاء الدين قرّب بعضهم من مجىء النور ، لأن النور يحرمهم من لذات الصلال ، ولأن النور يوضح الرؤية .

لذلك يوضح سبحانه وتعالى أنه أتى بالموت ليؤدى شيئين :

الأمر الأول : أن من يؤمن عليه أن يستحضر الموت ، لأن جزاءه لا يكون له مفد إلا أن يموت ويلقى ربه ، ويعلم أن الحاجب بينه وبين جزاء الخالق هو الموت ، فساعة يسمع كلمة الموت فهو يستشرف للقاء الله ، لأنه ذاهب إلى الجزاء .

والأمر الثانى : أن غير المؤمن يخاف الموت ويخشاه ولا يستعد له ويخاف أن يلاقى ربه ، إذن فكلمة الموت تعطى الرغب والرهب ، فصاحب الإيمان ساعة يسمع كلمة الموت يقول لنفسه : إن مناعب الدنيا لن تدوم ، أريد أن ألقى ربي ولذلك يجب أن يستحضر المؤمن بالله تلك القضية ، وحين يستحضرون هذه القضية يهون عليهم كل مصائب فى عزيز ، فالإنسان ما دام مؤمناً فهو يعرف أن العزيز الذى راح إما مؤمن وإما غير مؤمن ، فإن كان مؤمناً فليفرح له المؤمن الذى افتقده ، لأن الله عجل به ليرى خيره ، فإن حزنتم لفقد قريب مؤمن فأنت تحزن على نفسك ، وإن كان الذى ذهب إلى ربه غير مؤمن ، فالمؤمن يرتاح من شره .

إذن الموت راحة ، والذى عمل صالحاً يستشرف إليه ، وهذا رغب ، أما الكافر فهو خائف ، وهذا رهب

ولذلك ، فمن الحمق أن يحزن الإنسان على ميت ، وعليه أن يلتفت إلى قول الحق . ﴿أَيُّهَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ﴾ (٧٨)

(الساء)

صبر ومصابرة ومُرابطة

١٦

الصبر هو زاد الطريق في هذه الدعوة . إنه طريق طويل شاق ، حافل بالعقبات والأشواك ، مفروش بالدماء والأشلاء ، وبالإيذاء والابتلاء .

ولا يجب أن ينفد صبر المؤمنين علي طول المجاهدة . بل يظلّون أصبر من أعدائهم وأقوي ، بمقابلة الصبر بالصبر ، والإصرار بالإصرار ، وهذه هي المصابرة ، مع مرابطة لمواجهة أعداء الإسلام في كل ثغر ممكن ، ونحن علي تقوي لله حتي لا نتساوي مع أعدائنا ، فننهزم لأننا لسنا في معية الله

يقول الحق سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٢٠٠) ﴿ (آل عمران)

هذه الآية هي من الآيات التي خُتِمت بها سورة آل عمران ، قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قام إلى قربة فتوضأ ، ثم قام فبكى ، ثم قرأ فبكى ، ثم أثنى على الله وحمده فبكى ، حتى ابتلت الأرض ، ثم جاء بلال ، فقال : يا رسول الله صلاة الغداة فرأه يبكي . فقال : يا رسول الله ، أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟

فقال رسول الله : أفلا أكون عبداً شكوراً .. يا بلال لقد نزل علي الليلة : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ (١٩٠) ﴿

(آل عمران) إلى قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٢٠٠)
(آل عمران)

ثم قال رسول الله ﷺ : « فويل لمن قرأها ولم يفكر فيها ، وويل لمن لآكها بين فكَّيه ولم يتأملها » (١).

فهذه الآية هي ختام سورة آل عمران ، وسورة آل عمران جاءت بعد سورة البقرة ، والسورتان تشتركان معاً في قضية عقدية أولى ، هي الإيمان بالله والتصديق بمحمد ﷺ ، وبما جاء به من عند الله خاتماً للرسالات ومهيماً عليها.

ولذلك تكلم الحق عن قضية الإيمان وقضية الهدى ، وقضية الكتاب ، ثم تعرض الحق لرؤاسب ديانات سابقة تحولت عن منهج الله إلى أهواء البشر ، فجادل في سورة البقرة اليهود ، وجادل في سورة آل عمران النصارى.

وبعد ذلك عرض قضية إيمانية تتعلق بموقف المسلمين المؤمنين بالله وبتصديق رسوله في معترك الحياة ، وعرض معركة من المعارك أتلى فيها المؤمنون ابتلاءً شديداً ، ثم عرض للقضية الإيمانية حين يثوب المؤمن المتخادل إلى منهج ربه

وبعد أن ينتهى من هذه يقول الحق سبحانه : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أى . يا مَنْ آمَنتُمْ بما تقدم إيماناً بالله ، وتصديقاً بكتابه ، وتصديقاً برسالته ﷺ ، وتمحيصاً للحق مع اليهود ، وتمحيصاً للحق مع أهل الكتاب جميعاً ، تمحيصاً لا جدلياً نظرياً ، ولكن واقعياً في معركة من أهم معارك الإسلام ، وهى معركة

(١) قال الحافظ العرأى فى تخريجه لـ «إحياء علوم الدين» (٤ ، ١١٦) «أخرجه الشعبى من حديث ابن عباس ، وفيه أبو جناب يحيى بن أبى حبة ، ضعيف».

أحد.

فيا مَنْ آمَنتُمْ بالله إيمانًا صادقًا صقيًا ، استمعوا إليَّ يا مَنْ آمَنتُمْ بي :
(اصبروا) ، وهذا أمر و (صابروا) أمر ثانٍ و (رابطوا) أمر ثالث. و (اتقوا
الله) أمر رابع.

إنها أربعة أوامر ، والغاية من هذه الأوامر هي ﴿ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴾ (آل عمران. ٢٠) إذن فَمَنْ عَشَقَ المَلاحَ فعليه أَنْ ينفذَ هذه الأربعة : اصبر ، صابر ، رابط ، اتق الله . لعلك تفلح.

والحق سبحانه وتعالى حين يعر عن المَلاحَ إنما يعبر بأمر مشهود مُحسِّنٌ للناس جميعًا ، لم يَقُصْ لك . أفعل ذلك لتنجح أو لتفوز ، إنما جاء بكلمة «الفلاح» و «الملاح» كما قلنا : مأخوذ من فَلَح الأرض . وفَلَح الأرض هو شَقُّها لتعرض للهواء ، ولتكون سهلة هيئة تحت اجتذير البسيط الخارج من البذرة ، فإذا فَلَحت الأرض بهذه المشقة حرثًا وبذرًا ونعهدًا بالرى ماذا يحدث لك من الأرض ؟ إنها تُؤتيك خيرًا مادبًا مشهودًا ملحوظًا.

إذن . فقد ضرب الله المثل في المعنويات بالأمر المُحسِّن الذي يباشره الناس جميعًا ، وأى فلاح هذا الذي يقصده الحق سبحانه وتعالى ؟ إنه فلاح الدنيا وفلاح الآخرة . فلاح الدنيا بأن تنتصروا على خصومكم . وأن تعيشوا معيشة آمنة مستقرة رغدة ، وفلاح الآخرة أن تأخذوا حضكم من الخلود في النعيم المقيم.

وما دام سبحانه يقول . اصبروا ، فلا بُدَّ أن يكون هذا إيذانًا بأن فيه مشقة ، فالإيمان يؤدي إلى الجنة ، والجنة محصوفة بالمكاره ، لذلك لا بُدَّ أن تكون فيه

وإذا نظرت إلى تلك المشقات تجدها في ذات النفس منفصلة عن المجتمع تارة ، وتجدها في ذات النفس مع المجتمع تارة أخرى ، أما في ذات النفس فهي ممصولة عن المجتمع ، فإن الصبر يقتضى أن تصبر على تنفيذ أمر الله في فعل الطاعات وعلى تحمل الألم منه في ترك المعاصي ، وإن كان ذلك بمنعك عن لذة شهوة تحبها ، فإنك تصبر عن تلك الشهوة التي تلح عليك

فمجاهدة المؤمن أن يصبر عن الشهوات التي نهى الله عنها ، والأشياء التي تصيب الإنسان يصبر عليها ، فالمصيبة في النفس يصبر عليها ، والأشياء التي يصبر عنها من النواهي هي الشهوات والمتع التي يحرمها الله .

وكان الحق سبحانه وتعالى يقول : **إِنِّي خَلَقْتُكَ وَأَعَلَّمُ مَازَعَةَ نَفْسِكَ إِلَى الشَّهْوَةِ ، لَأَنَّكَ تَحِبُّهَا فَاصْبرَ عَنْهَا ، وَالْأُمُورَ الَّتِي فِي الطَّاعَةِ إِنِّ فَعَلْتَهَا سَتُورِثُكَ مَشَقَّةٌ فِي ذَاتِكَ ، اصْبرَ عَلَيْهَا .** إذن فهي الأوامر صبر على تنفيذها ، وفي المناهي صبر عن إيفاعها ، هذه كلها في الذات .

وبعد ذلك ، إذا تعدت المسألة من الذاتية إلى المحيط الخارجي ، فالحق سبحانه يقول : **﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (١٧٧)** (البقرة)

يقول : **﴿الصَّابِرِينَ فِي﴾** فعدنا «صابر على» ، و «صابر عن» ، و «صابر في» **﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ﴾ (١٧٧)** (البقرة) التي تقع عليهم من المجتمع الخارج عنهم ، وكيف تصيبهم البأساء من المجتمع الخارج عنهم؟

نعم ، لأن منهج الحق إما يجيء ليصوب الخطأ في حركة المجتمع ، والخطأ

فى حركة المجتمع إنما يستفيد منه أناس وهم يحرصون جاهدين أن يصدوا من يريدون تثبيت منهج الله.

إذن : فهم لا يقصرون فى إيدائهم ، وفى استخريه منهم ، وفى إيتابهم ، وفى حربهم ، وهذا صبر فى البأساء والضراء وحين البأس ، وإذا كان عدوك الذى جنت لتدحض منهجه الباطل بمنهجك الحق صابرك وصابر أيضاً على إيدائك ، فعليك أن تصابره.

ماذا يعنى ذلك ؟ يعنى أن «اصبر» غير «صابر» ، فاصبر هو أمر فى نفسك ستصبر عليه ، ولكن هب أن خصمك صبر أيضاً على إيدائك ، وصار عنده جلد ليقف أمامك هنا.

الحق يأمرك هنا بأن تصابره ، أى : إذا كان عدوك يصبر قليلاً فعليك أنت أن تقوى على الصبر عليه ، أى : أن تجيء بصبر فوق الصبر الذى يعارضك ، وكل مادة «فاعل» هكذا.

فالمصابرة تعنى إن كان خصمك يصابرك فأنت تصبر وهو يصبر ، فتصبر أنت أكثر ، ولهذا تحتاج المسألة إلى أن يتكاتف المجتمع كله على المصابرة ، ولذلك جاء قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢﴾ (العصر) إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ۝ (العصر) أى . أنك إذا رأيت أحداً من إخوانك المؤمنين يخور ويضعف فى مصابرة فتحته على المصابرة ، وقن له : إياك أن تخور ، لماذا ؟ لأن النفس البشرية من الأغيار ، وقد يأتى لها حدث يقوى عليها ، فالمؤمن الذى ليس عنده هذه الأغيار ينمخ بالعرمة فيمن يخور ، فقال الحق «تواصوا» ولم يقل : جماعة يوصون جماعة ، لا.

فالتواصى أن تكون أنت مرة موصياً ، ومرة موصى . فساعة لا يكون عندك ضعف الأغيار فوص ، وساعة يكون عندك ضعف الأغيار تُوصى ، فكل واحد موصٍ فى وقت ، وموصى فى وقت آخر ، ولا تتواصى هذه التوصية على الصبر إلا إذا كما تواصينا أولاً على الحق الذى من أجله نشأت المعركة بين صابر وصابر .

ويقول تعالى فى آية أخرى : ﴿ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ (آل عمران)

فالصبر وحده لا يكفى ، بل لابد أيضاً من تقوى الله ، ولابد كذلك من المصابرة بمغالبة العدو فى الصبر ، لذلك يقول المولى سبحانه ﴿ اصْبِرُوا وَصَابِرُوا ﴾ (آل عمران ، ٢٠٠) ، وذلك لأن العدو قد يملك هو أيضاً ميزة الصبر ، لهذا يريد الله الصابر ، فإن صبر العدو على شيء فاصبر أنت أيها المؤمن أكثر منه

فإن واحهكم عدوكم بالصبر ، فليكن صبركم أقوى منه ، فتغلبوه بالصبر والتحمل ، فقف صابراً فى مواجهتهم ومعك المؤمنون برسالتك .

وقول الحق سبحانه وتعالى هنا : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (آل عمران) . فلقد عرفنا الصبر ، وعرفنا المصابرة ، فما هو الرباط ؟ هو أن تشعر عدوك بأنك مستعد دائماً للاقائه ، هذا هو معنى الرباط .

والحق يقول : ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ (الأنفال) إنها خيل مربوطة للجهاد فى سبيل الله

ومستعدة ، ورسول الله ﷺ يقول : « حيركم ممسكٌ بعنان فرسه كلما سمع هَيْعَةً طار إليها » (١).

أى أن نكون مستعدين قبل وقوع الهجوم ، وساعة تأتى الأمور الداهمة ننتقل لمواجهتها ، ولكن يكون استعدادنا من قبل الأمر الداهم ، ولذلك حين يكون عدوك عالماً بأنك مرابط له ومستعد للحركة فى أى وقت يرهبك ويخافك ، أما إذا كنت فى استرخاء وعفلة ، فإنه يدهمك ، فإلى أن تستعد يكون قد أخذ منك الجولة الأولى.

إذن : فما فائدة الرباط ؟ فائدته أن يُعلم أنك لم تفصل عن عدوك ، وأنت لن تترك العُدَّة والاستعداد له إلى أن يأتى بالمداهمة ، ولكن تكون أنت مستعداً لها فى كل وقت ، والرباط لا يكون فقط أن ترابط بالخيال للعدو المهاجم هيجوماً مادياً ، بل المراقبة تعنى : الإعداد لكل ما يمكن أن يردَّ عن الحق صحيحة الباطل ، فمن المراقبة أن تُعدَّ الناشئة الإسلامية لوافدات الإلحاد قبل أن تفد ، لماذا ؟ لأن المسألة ليست كلها غزواً بخيال وسلاح وعدد ، فقد يكون الغزو بالفكر الذى يتسرب إلى النفوس من حيث لا تشعر ، فإذاً لابد أن تكون أيضاً فى الرباط الذى يمد المؤمن بقدره وطاقة المواجهة ، بحيث إذا جاءت قضية من قضايا الإلحاد التى قد تفد على المؤمنين يكون عند كل واحد منهم الحصانة ضدها والقدرة على مواجهتها.

(١) عن أمى هزيمة عن رسول الله ﷺ أنه قال : « من حير معاش الناس لهم ، رجل ممسكٌ بحمار فرسه فى سبيل الله ، يطير على منه ، كلما سمع هَيْعَةً أو فرعة طار عليه ، يستعنى القتل والموت مظنةً » أخرجه مسلم فى صحيحه (١٨٨٩) كتاب الإمارة ، وأحمد فى مسنده (٤٤٣/٢)

لقد قلنا : إن آفة المناهج العلمية أنهم أخذوا مناهجهم عن الغرب ، فدرسوا التاريخ كما يدرسه العرب ، ودرسوا الطبيعة كما يدرسها الغرب ، ونسوا أن لنا ديناً يحمينا من كل هذه الأشياء ، فعتدنا يأتيني رجل التاريخ بمنهجه من الغرب ، ويقول إن الثورة الفرنسية هي التي أعلنت حقوق الإنسان ، هنا يجب أن تكون عندنا ماعة وترايط ، ونقول له في أي سنة نشأت الثورة الفرنسية ؟

لقد نشأت منذ سنوات قليلة ، وقد تزيد أو تنقص على المائتي سنة ، وأنتم تجهلون أن الدين الإسلامي جاء منذ أربعة عشر قرناً بحقوق الإنسان ، واقرأوا القرآن ، فلو أن كل تلميذ حين يسمع أن الثورة الفرنسية هي التي أعلنت حقوق الإنسان ، يقول لهم : لا ، أنت تعلم أن ذلك حدث في القرن السابع عشر ، لكن لماذا لا تلتفت إلى أنه منذ أربعة عشر قرناً جاء الإسلام بهذا المبدأ ، وولتفت إلى الإساءة في استعمال الحق ، فإذا كنت تجهل تشريع الله فلا يصح أن يؤدي بك هذا الجهل إلى طمس معالم الحق في منهج الله .

وإذا قال دارس للطبيعة إن الطبيعة أمدت الحيوان الفلاني باللون الذي يناسب البيئة التي يعيش فيها حتى لا يمتك به عدوه ، وهو بذلك يضلله ، نقول له : إن الطبيعة لا تمد ، الطبيعة مُمِدَّة من الله .

إذن : فالرباط لا يكون بقوة عسكرية فحسب ، بل بالقوة العلمية أيضاً ،
فخصوم الإسلام قد يشعرون أن ينتصروا على الإسلام بقوة عسكرية بعد أن
كَنَلُوا كلَّ قواهم في الحروب الصليبية ، ولم يبقَ لهم إلا أن يدخلوا علينا من
خلال مناهجهم ، ومن خلال المستشرقين هناك ، والمستغربين منا ، فينقلوا لنا
ثقافات أجنبية بعيدة عن منهجنا ، وهم معذورون لأنهم لا يعلمون منهج الله
في دين الله .

إذن : فالرباط لا بُدَّ أن يكون أيضاً فى رباط الأفكار ، وربط العلم المادى .
 إن خصوم الإسلام يدخلون على الناس من مداخل متعددة ، فيجب أن ينبه
 النشء إليها ، يقولون : أوروبا اربقت حصارياً وأنتم يا مسلمون تخلفتم . نقول
 لهم : هل كان التخلف مقارناً للإسلام ؟ لقد كانت الدولة الإسلامية هى الدولة
 الحضرية الأولى فى العالم لمدة ألف سنة ، وأوروبا التى تشدقون بحضارتها
 كانت تعيش فى العصور المظلمة . إن هؤلاء لم يعرفوا تاريخنا ، أو هم
 يتكلمون لأناس لا يعرفون تاريخهم .

إذن : فالمرابطة أن توضح أمور دينك توضيحاً يقف أمام أى واقعة قبل أن
 تمذ بالعدوان المسلح ، ويجب أن تقف لغزو الأفكار ولهدم المبادئ ، ولذلك
 قال الحق : « اصبروا » ، و « صابروا » ، و « رابطوا » ، وجماع كل ذلك « الصبر
 على » ، و « الصبر عن » ، و « الصبر فى » والمصابرة للعدو والتواصى بالصبر ،
 والرباط بمعنييه المادى والمعنوى ، أى : بالأمور المادية والأمور المعنوية القيمة .

حقوق المرأة

١٧

لم تعرف الجاهلية قبل الإسلام للمرأة حقوقها الإنسانية ، فتزلت بها نزولاً شنيعاً عن منزلة الرجل ، بل كانت شبه سلعة تتخذ للتسلية والمتعة فجاء الإسلام ليرفع عنها هذا كله ، ويردّها إلى مكانها الطبيعي في كيان الأسرة ، وإلى دورها الجدي في النظام البشري .

يقول الحق سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

(النساء)

﴿ ١٩ ﴾

يريد الحق سبحانه وتعالى أن يعالج قضية تتعلق بالنساء وباستضعافهم ، لقد جاء الإسلام والنساء في اجاهلية في غبن وظلم وحيف عليهن والحق سبحانه يقول : ﴿ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ﴾ (١٩) (النساء) فهن المقصود ألا يرث الوارث من مورثه إماء تركهن ؟ لا إن الوارث يرث من مورثه الإماء اللاتي تركهن ، ولكن عندما تنصرف كلمة «النساء» تكون لأشرف مواقعها أي : للحرائر ، لأن الأخريات تعتبر الواحدة منهن ملك يمين .

﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ (النساء) ، وهل هناك ميراث

للنساء برضى ؟ وكيف تورث المرأة ؟

ننتبه هنا إلى قوله سبحانه (كرهاً) ، وكان الواقع فى الجاهلية أن الرجل إذا مات وعنده امرأة جاء وليه ، وأنقى ثوبه على امرأته فتصير ملكاً له ، وإن لم تقبل فإنه يرثها كرهاً ، أو إن لم يكن له هوى فيها فهو يحبسها عنده حتى تموت ويرثها ، أو يأتى واحد ويروّجها له ، ويأخذ مهرها لنفسه ، كأنه يتصرف فيها تصرف المالك.

لذلك جاء القول المصّل . ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا

تَعْضُلُوهُنَّ﴾ (النساء) ، والعضل فى الأصل هو المنع ، ويقال «عضلت المرأة بولدها» ، ذلك أصل الاشتقاق بالضبط ، فالمرأة ساعة تلد ، فمن فضل الله عليها أن لها عضلات تنقبض وتنبسط ، تنبسط فتتسع مكان خروج الولد ، وقد تعضل المرأة أثناء الولادة ، فبدلاً من أن تنبسط العضلات لتفصح للولد أن يخرج تنقبض ، فتأتى هنا العمليات التي يقومون بها مثل القيصرية

إذن : فالعضل معناه مأخوذ من عضلت المرأة بولدها ، أى : انقبضت عضلاتها ولم تنبسط حتى لا يخرج الوليد ، وعضلت الدجاجة بيضها ، أى . أن البيضة عندما تكون فى طريقها لتزل تنتقبض العضلة فلا تنزل البيضة ، لأن اختلالاً وظيفياً قد حدث نتيجة للحركة الناقصة.

ولماذا تأتى الحركة ناقصة للبسط ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى لم يشأ أن يجعل الأسباب فى الكور تعمل آلياً وميكانيكياً ، بحيث إذا وُجدت الأسباب يوجد المسبب ، لا ، ففوق الأسباب مسبب ، إن شاء قال للأسباب : قفى فتقف.

إذن : فكل المخالعات التي نراها تتم على خلاف ما تؤديه الأسباب ، إنما هي دليل طلاقة القدرة . فلو كانت الأشياء تسير هكذا ميكانيكياً ، فسوف يقول الناس : إن الميكانيكا دقيقة لا تتخلف .

لكن الحق سبحانه يلمتنا إلى أنه يزاول سلطانه في ملكه ، فهو لم يزاول السلطان مرة واحدة . ثم خلق الميكانيكا في الكون والأسباب ثم تركها تتصرف ، لا ، هو يوضح لنا . أنا قيوم لا تأخذي سنة ولا نوم ، أقول للأسباب اعملي أو لا تعملي وبذلك نلتفت إلى أنه المسيطر .

فالععض ، أخذنا منه كلمة «المنع» ، فعصت المرأة أي قبضت عضلاتها فلم ينزل الوليد ، وأنت ستعضلها كيف ؟ بأن تمنعها من حقها الطبيعي حين مات زوجها ، وأن من حقها بعد أن تقضى العدة أن تتزوج من تريد أو من يتقدم لها

﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ أي . لا تحبسوهن عندكم وتمنعوهن ، لماذا تفعلن ذلك ؟

﴿ لِتَذْهَبُوا بِعَظْمِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ (١٩) (النساء) كأن هذا حكم آخر ، لا ترثوا النساء كرهًا هذا حكم ، وأيضًا لا تعضلوهن حكم ثانٍ

والمثال عندما يكون الرجل كارهاً لامرأته فيقول لها : والله لن أطلقك ، أنا سأجعلك موقوفة ومعلقة لا أكون أنا لك زوجاً ، ولا أتمكنك أيضاً من أن تتزوجي ، وذلك حتى تفتدى نفسها ، فتبرئ الرجل من النفقة ومؤخر الصداق ، فيحرم الإسلام المرأة ، ويحرم مثل تلك الأفعال

ويحرم الإسلام نوعاً آخر من العض ، وهو منع امرأة من الرجوع والتزوج بمن طلقها قبلاً ، وهذا يقع فيه أهل المرأة ، يقول الحق سبحانه ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ

النِّسَاءَ فَلَمَّا أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْصِلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ (٢٣٢) ﴿

(البقرة)

قاله سبحانه وتعالى يريد أن يحصر مناقشة الأسباب في الانصال
أو الاستمرار بين الزوج والزوجة فقط ، فلا تتعدى إلى غير الزوج والزوجة ؛
لأن بين الاثنين من الأسباب ما قد تجعل الواحد منهما يلين جابه للآخر .

لكن ، إذا ما دخل طرف ثالث ليست عنده هذه ، فسوف تكبر في نفسه
الخصومة ، ولا توجد عنده الحاجة فلا يبقى على عشرة الزوجين ، فإذا ما
تدخل الأب أو الأخ أو الأم في النزاع فسوف تشتعل الخصومة ، وكل منهم
لا يشعر بإحساس كل من الزوجين للآخر ، ولا بليوننة الزوج لزوجته ، ولا
بمهادنة الزوجة لزوجها ، فهذه مسائل عاطفية ونفسية لا توحيد إلا بين الزوج
والزوجة ، أما الأطراف الخارجية فلا يربطها بالزوج ولا بالزوجة إلا صلة
القربة ، ومن هنا فإن حرص تلك الأطراف الخارجية على بقاء عشرة الزوجين
لا يكون مثل حرص كل من الزوجين على التمسك بالآخر .

ولذلك يجب أن نفهم أن كل مشكلة تحدث بين زوج وزوجته ولا يتدخل
فيها أحد تنتهي بسرعة بدون أم أو أب أو أخ ، ذلك لأنه تدخل طرف خارجي
لا يكون مالكا للدوافع العاطفية والنفسية التي بين الزوجين ، أما الزوجان فقد
تكفي نظرة واحدة من أحدهما للآخر لأن تعبد الأمور إلى مجاريها .

فقد يعجب الرجل بجمال المرأة ويشتااق إليها ، فينسى كل شيء ، وقد ترى
المرأة في الرجل أمراً لا تحب أن تفقده مه ، فتنسى ما حدث بينهما ، وهكذا ،
لكن أين ذلك من أمها وأمه ، أو أبيها وأبيه ؟ ليس بين هؤلاء وبين الزوجين
أسرار وعواطف ومعاشرة وغير ذلك .

ولهذا ، فأنا أنصح دائماً بأن يظل أخلاف محصوراً بين الزوج والزوجة ، لأن الله قد جعل بينهما سيلاً عاطفياً ، فلا بد أن تكون الخلافات بين الزوج والزوجة في إطار الحياة الزوجية ، حتى يحفظهما سياج المحبة والمودة والرحمة . أما تدخل الأطراف الأخرى فهو يحطم هذا السياج ، أيّاً كان الطرف أمّا أو أباً أو أخاً .

ولكن ، متى تعضلوهم ؟ هنا يقول الحق ﴿ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ (النساء ٩) لأنهم سيحبسونهم ، وهذا قبل التشريع بالحد

وقال بعض الفقهاء : للزوج أن يأخذ من زوجته ما تقتدى به نفسها منه ، وذلك يكون بمال أو غيره إذا أتت بفاحشة من زنا أو سوء عشرة ، وهذا ما يسمى بالخلع وهو الطلاق بمقابل يطلبه الزوج .

ويتابع الحق سبحانه الحديث عن حق آخر من حقوق المرأة ، فيقول : ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (١٩) ﴾ (النساء) وكلمة «المعروف» أوسع دائرة من كلمة المودة ، فالمودة هي أنك تحسن لمن عندك ودادة له ، وترتاح نفسك لمواددته ، أنك فرح به وبوجوده ، لكن المعروف قد تبذله ولو لم تكره ، وهذه حَلَّتْ لَنَا إشكالات كثيرة .

فعندما أراد المستشرقون أن يبحثوا في القرآن ليجدوا شيئاً يدعون به أن في القرآن تعارضاً قالوا :

قرآنكم يقول ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٢٢) ﴾ (المجادلة)

كيف لا يُؤاد المؤمن ابنه أو أباه أو أحداً من عشيرته لمجرد كفره ، والقرآن في موضع آخر منه يقول : ﴿ وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۝١٥﴾ (لقمان)

ونقول : إن هؤلاء لم يفهموا الفرق بين المودة والحب . ف «الود» شيء و «المعروف» شيء آخر ، الود يكون عن حب ، لكن المعروف ليس ضرورياً أن يكون عن حب ، ساعة يكون جائعاً سأعطيه ليأكل وأبى احتياجاته المادية . هذا هو المعروف ، أما الود فهو أن تعمل لإرضاء نفسى ، وساعة يعطف الرجل المؤمن على أبيه الكافر لا يعطف عليه نتيجة للود ، إنما هو يعطف عليه نتيجة للمعروف ؛ لأنه حتى لو كان كافراً سيعطيه بالمعروف

ألم يعاتب الحق سبحانه إبراهيم فى صيف جاء له ، فلم يكرمه لأنه سألهم وعرف منه أنه غير مؤمن ، لذلك لم يُضيّفه ؟ فقال له ربنا أمن أجل ليلة تستقبله فيها تريد أن تغير دينه ، بينما أنا أرزقه أربعين سنة وهو كافر ؟

فماذا فعل سيدنا إبراهيم ؟ جرى فلحق بالرجل وناداه ، فقال له : يا رجل ما الذى جعلك تتغير هذا التغير المفاجئ ؟ فقال له إبراهيم : والله إن ربى عاتبنى لأنى صنعت معك هذا فقال له الرجل أربك عاتبك وأنت رسول فى وأنا كافر به ؟ فنعم الرب رب يعاتب أحبائه فى أعدائه ، فأسلم

هذا هو المعروف ، الحق يأمرنا أننا يجب أن ننتبه إلى هذه المسائل فى أثناء الحياة الزوجية ، وهذه قضية يجب أن ينشئ لها المسلمون جميعاً كى لا يخربوا البيوت ، إنهم يريدون أن ينوا البيوت على المودة والحب ، فلو لم تكن المودة والحب فى البيت لحرب البيت ، نقول لهم ، بل ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۝١٦﴾ (النساء) حتى لو لم تحبوهن .

وقد يكون السبب الوحيد أنك تكره المرأة لأن شكلها لا يثير غرائزك ،
يا هذا أنت لم تفهم عن الله ، ليس المفروض في المرأة أن تثير غرائزك ، ولكن
المفروض في المرأة أن تكون مصرقاً ، إن هاحت غرائزك كيماويًا بطبيعتها
وجدت لها مصرقاً.

فأنت لا تحتاج لواحدة تغريك لتحرك قبك الغريزة ؛ ولذلك قال ﷺ :
«إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله ، فإن البُضْع واحد ، ومعها مثل
الدى معها» (١).

ولذلك عندما جاء رجل لسيدنا عمر رضي الله عنه وقال : يا أمير المؤمنين ، أنا كاره
لامرأتى وأريد أن أطلقها ، قال له : أو لم تُن البُيوت إلا على الحب ، فأين
القيم؟

لقد ظن الرجل أن امرأته ستظل طوال عمرها خاطفة لقلبه ، ويدخل كل
يوم ليقبلها ، فبلغته سيدنا عمر إلى أن هذه مسألة وجدت أولاً ، وبعد ذلك
تثبت في الأسرة أشياء تربط الرجل بالمرأة ، وتربط المرأة بالرجل .

لذلك يقول الحق : ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسْنِ أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۖ﴾ (النساء)

أنت كرهتها في زاوية ، وقد تكون الزاوية التي كرهتها فيها هي التي
ستجعلها تحسن في عدة زوايا ، لكي تعوض بإحسانها في الزوايا الأخرى هذه

(١) نص الحديث كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٣٣٠) من حديث جابر بن عبد الله أن
رسول الله ﷺ رأى امرأة فأعجبته فأتى ربه وهي ثعس مية فقصى منها حاحه وقال
«إن المرأة تمن في صورة شيطان وتلد في صورة شيطان ، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته
فليأت أهله ، فإن ذلك يرد بها في نفسه»

الزاوية الناقصة ، فلا تبين المسألة على أنك تريد امرأة عارضة أزياء لتثير غرائزك عندما تكون هادئاً.

لا ، فالمرأة مصرف طبيعي إن هاجت غرائزك بطبيعتها وجدت لها مصرفاً ، أما أن ترى في المرأة أنها ملهبة للغرائز ، فمعنى ذلك أنك تريد من المرأة أن تكون غانية فقط ، وأن تعيش معك من أجل العلاقة الجنسية فقط ، لكن هناك مسائل أخرى كثيرة ، فلا تأخذ من امرأة زاوية واحدة هي زاوية الانفعال الجنسي ، وخذ زوايا متعددة.

واعلم أن الله وزع أسباب فضله على خلقه ، هذه أعطاها جمالاً ، وهذه أعطاها عقلاً ، وهذه أعطاها حكمة ، وهذه أعطاها أمانة ، وهذه أعطاها وفاء . وهذه أعطاها فلاحاً ، هناك أسباب كثيرة جداً ، فإن كنت تريد أن تكون منصفاً حكيماً فخذ كل الروايا ، أما أن تنظر للمرأة من زاوية واحدة فقط هي زاوية إهاجة الغريزة ، هنا نقول لك ليست هذه هي الزاوية التي تصلح لتقدير المرأة فقط.

﴿فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۖ﴾ (النساء)

وانظر إلى الدقة في العسارة ﴿فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا﴾ فأنت تكره ، وقد تكون محققاً في الكراهية أو غير مُحقق ، إنما إن كرهت شيئاً يقول لك الله عنه .
﴿وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۖ﴾ (النساء)

فاطمئن أنك إن كرهت في امرأة شيئاً لا يتعلق بدينها ، فاعلم أنك إن صبرت عليه يجعل الله لك في بقية الزوايا خيراً كثيراً ، وما دام ربنا هو من يجعل هذا الخير الكثير فاطمئن إلى أمك لو تنهت لزاوية أنت تكرهها ومع ذلك تصبر عليها ، فأنت تضمن أن ربنا سيجعل لك خيراً في نواح متعددة ، إن

أى زاوية تغلبت على كرهك سيجعل الله فيها خيراً كثيراً.

إن الحق يطلق القضية هنا في بناء الأسرة ثم يعمم ، وكان بإمكانه أن يقول فعسى أن تكرهوهن ويحبهن الله فيهن خيراً ، لا فقد شاء أن يجعلها سبحانه قضية عامة في كل شيء قد تكرهه ، وتأتي الأحداث لتبين صدق الله في ذلك ، فكم من أشياء كرهها الإنسان ثم تبين له وجه الخير فيها ، وكم من أشياء أحبها الإنسان ثم تبين له وجه الشر فيها ، لذلك على أن يحكم الإنسان على الأشياء دائماً غير دقيق ، فقد يحكم بكره شيء وهو لا يستحق الكره ، وقد يحكم بحب شيء وهو لا يستحق الحب.

حرمة أكل الأموال بالباطل

١٨٨

مقصود الإسلام على الدوام من التكاليف الشرعية والمنهيات هو تطهير المجتمع الإسلامي من كل ما يشوب طهارته ونقاؤه ، والحفاظ عليه من المهاوي التي من الممكن أن يهوي فيها بسبب أكل أموال الناس بالباطل بكل أنواعه من : غش ، وتدليس ، وربما ، واختلاس ، واحتيال ، ورشوة ، وسرقة ، واحتكار ، وبيع ما لا يباع كالعرض والذمة والضمير والخلق والدين .

يقول الحق سبحانه :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ (٢٩) (النساء)

ها هو ذا سبحانه يتكلم عن المال ، وهو الذي يقيم الحياة ، والمال كما نعرف ثمرة الجهد والمشقة ، وكل ما يتمول بعسر مالا ، إلا أن المال ينقسم إلى قسمين : مال يمكن أن تنتفع به مباشرة ، فهناك من يملك الطعام ، وآخر يملك الشراب ، وثالث يملك أثوابا ، وهذا نوع من المال يُنتفع به مباشرة ، وهناك نوع آخر من المال وهو «النقد» ولا يُتَمع به مباشرة ، بل يُتَمع به بإيجاد ما ينتفع به مباشرة .

وهكذا ينقسم المال إلى رزق مباشر ، ورزق غير مباشر ، والحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمي حركة الحياة ؛ لأنه بحماية حركة الحياة يغيرى المتحرك بأن يتحرك ويرداد حركة ، ولو لم يحم الحق حركة الحياة وثمره حركة الحياة ، فماذا يقع ؟ تتعطل حركة الحياة

وإننا نلاحظ أن كل مجتمع لا يؤمن فيه على الغاية والثمرة من عمل الإنسان تقل حركة العمل فيه ، وعمل كل واحد على قدر قوته .

يقول لنفسه : لماذا أعمل ؟ لأنه غير آمن لكن إذا كان آمناً على ثمرة حركته يغيره الأمن على ماله على أن يزيد فى حركة العمل ، وحين تزيد حركة العمل فالمجتمع يستمتع ، وإن لم يقصد المتحرك ، فليس ضرورياً أن يقصد الإنسان بكل حركته أن ينفع المجتمع ، لا ، اجعله يعمل لنفع نفسه .

ونضرب مثلاً هنا ، فلو أن إنساناً عنده آلات الجنيهاات وبعد ذلك وضعها فى خزانة ثم تساءل : لماذا أضعها فى خزانة ؟ لماذا لا أبى بها بيتاً آخر وأكري منه شقتين ، فسيأتينى منه عائد ؟ هل كان المجتمع فى بال مثل هذا الإنسان ؟ لا ، إن باله مشغول بمصلحته ؛ لذلك فلنجمع مصحة كل إنسان فى باله ، وهنا سيستفيد المجتمع بحركته ، قصد أو لم يقصد .

فهو ساعة يأتى ليحفر الأساس سيعطى أناساً أجورهم ، وساعة يأتى بالطوب يشتريه بثمن ، وساعة يبنى يعطى المهندس والعمال أجورهم ؛ لذلك أقول : اعمل لنفسك فى صوء شرع الله ، وسيتمتع المجتمع قهراً عنك .

ومن العجيب أنك تريد أن تنفع نفسك ، فبين لك ربنا ، أنت سسفع غيرك قبل أن تنتفع بعائد المنزل الذى بنيت ، ولا تظن أن أحداً س يأخذ رزق ربنا ولن يجريه على الخلق ، لا ، إن المجتمع سيتمتع بالرغم منك

إذن : فمن حظ المجتمع أن نصون حركة الحياة ، ونؤمن كل متحرك في الحياة على ماله ، لكن إن كنا حاكمين يجب أن تكون أعيننا مبصرة ، أيكسب من حل أم لا ؟ فإذا كان الكسب حلالاً نشكره ، أما إذا كان يكسب من حرام ، فنحن نسأله ، وإن عمل على غير هذا توقفت حركة الحياة ، وإن توقفت حركة الحياة ، فهذا أمر صار بالدين لا يقدر أن على الحركة ، لماذا؟

لأن الله قسم المواهب على الناس ، فليس كل واحد من الناس يملك الطموح الحركي ، ولا يملك كل إنسان فكراً يخطط به ، فقد لا يكون في المجتمع إلا قلة تخطط ، والباقيون هم جوارح تنفع للفكر المخطط ، والفكر يعمل لجوارح كثيرة ، فذلك يكون هناك مفكر واحد هو الذي يضع خطة ينتفع بها كثير من الناس.

إذن : فلا بد أن نرعى حركة المتحرك وننميها ، لأن المجتمع ينتفع منها ، وإن لم يقصد المتحرك إلا مصلحة نفسه ، صحيح أن الذي ليس في باله إلا نفسه إنما يحبط ثواب عمله ، وصحيح أن من يضع الناس في باله إنما يعطي ثمرة عمله ويأخذ ثواباً أيضاً من الله.

والحق سبحانه وتعالى يأتي في مسائل المال ويوضحها توضيحاً تاماً ليحمي حركة الحياة ، ويغري الناس بالحركة ، وبذلك يتعدد المتحركون وتتعدد الحركات ويستفيد المجتمع ، فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ (٢٩) (النساء)

وقول الحق : (لا تأكلوا) فهذا أمر لجمع ، و (أموالكم) أيضاً جمع ، فيكون معناه : لا يأكل كل واحد ماله ، وكيف لا يأكل كل واحد منكم ماله ؟

يوضح الحق (بالباطل) ، فيكون مطلوباً من كل واحد منكم ألا يأكل ماله

مالباطل ، والإنسان يأكل الشيء ليتمتع به ، والحق يوصيك ويأمرك : إياك أن تصرف قرشاً من مالك وتضيعه إلا في حق ، هذا إذا كنا سنقابل المفرد ، فلا يأكل واحد منكم ماله بالباطل ، بل يوجهه إلى الأمر النافع ، الذي ليس فيه حرمة ، والذي لا يأتي بعذاب في الآخرة

وتحتمل الآية معنى : لا يأكل كل واحد منكم مال أخيه ، فعادة أوامر الحق سبحانه ليست موجهة إلى طائفة خلقت على أن تكون آكلة ، وطائفة خلقت على أن تكون مأكولة ، بل كل واحد عرضة في مرة أن يكون أكلاً لمال غيره ، ومرة أخرى يكون ماله مأكولاً .

فأنا إذا أكلت مال غيري فسوف يأكل غيري مالي ، فأكون قد عملت له أسوة ، ويأكل مالي أيضاً ، فكأنه سبحانه عندما يقول لك : لا تأكل مالك إنما ليحمي لك مالك .

إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يصنع من المجتمع الإيمانى مجتمعاً واحداً ، ويقول : إن المال الذي عند كل واحد هو لكل ، وأنت إن حافظت على مال غيرك حافظ غيرك على مالك ، وأنت إن اجتراءت على مال غيرك فسيجترىء المجموع على مالك ، أنت ساعة تأكل مال واحد تجرّىء آلاف الناس على أن يأكلوا مالك ، وحين لا تأكل مال غيرك كأنك لم تأكل مالك .

وحينما نزلت الآية قال المسلمون : نحن لا نأكل أموالنا بالباطل ، وتخرجوا أن يأكلوا عند إخوانهم . وبعد ذلك رفع الأمر إلى رسول الله ﷺ ، فأوضح أن أكل التكرام ليس بالباطل ، وأنزل الله قوله تعالى :

﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ

إِخْوَانَكُمْ أَوْ بُيُوتَ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتَ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتَ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتَ
أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتَ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْهُم مِّفَاتِحُهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ﴿٦٦﴾ (النور)

هذه الآية رفعت الحرج عنهم ، والباطل هو أن تأخذ الشيء بغير حقه ،
مثال ذلك الربا ؛ لأن معنى « ربا » أن واحداً عنده قايض وآخر يحتاج ، والمحتاج
ليس عنده الأصل ، أنطلب منه أن يرد الأصل وزيادة ، ويعطى الزيادة لمن
عنده ؟

كيف يتأتى هذا ؟ هذا هو الأخذ بالربا ، أو الأخذ بالسرقة ، بالاحتلاس ،
أو الرشوة ، أو بالعش في السلع ، كل ذلك هو أكل مال بالباطل ، وساعة تريد
أن تأكل مالاً بالباطل ، كأنك تريد أن تتمتع بثمرة عمل غيرك ، وأنت بذلك
تعود على التمتع بثمرة عمل غيرك ، وتضمحل عندك قدرة العمل ويصير
أخذك من غيرك أخذاً لماله كرهاً وبغير وجه حق .

وبذلك تتعطل حركة متحرك في الحياة وهو ذلك العاقل ، ويخاف المتحرك
في الحياة وهو من تُعرض عليه الإياوة فيقل ويضعف نشاطه في الحياة ، كيف
يكون شكل هذا المجتمع ؟ إن المجتمع في هذه الحالة سيعانى من كرب
وصعوبات في الحياة .

فقوله سبحانه : ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾ (٢٩) (النساء) هو أمر
لكل مسلم : لا تُراب ، ولا تسرق ، ولا تغش ، ولا تدلس ، ولا تلعب
ميسراً ، ولا ترتش ، لأن كل هذه الأمور هي أكل أموال بالباطل ، وعندما
ندقق في مسألة لعب الميسر مثلاً نجد أمراً عجيباً ، فالذين يلعبون الميسر يدعون
أنهم أصدقاء ، وينتظر بعضهم بعضاً ويأكلون معاً ، وكل واحد منهم يجلس
أمام الآخر وهو حريص أن يأخذ ما في جيبه ، فأى صداقة هذه ؟

الحق قال لك . لا تأخذ مال غيرك لكي لا يأخذ غيرك مالك ، وبذلك تكسب أنت ويكسب كل المجتمع . فحين يصدر أمر لإنسان أن يكف يده عن السرقة فهو أمر للناس جميعاً كي يكفوا عن سرقة هذا الإنسان ، لذلك فحين تستقر أي حكم عن الله لا تنظر إلى ما أخذه الحكم من حرمتك . ولكن انظر إلى ما أعطاه الحكم لصالحك من حرية الآخرين .

ومثال ذلك : حين ينهى الحق سبحانه عن النظر إلى المرأة الأجنبية ، فإياك أن تمد عينيك إلى محارم غيرك ، هو أمر لا يخصك وحدك ، ولكنه أمر للملايين الناس ألا يمدوا عيونهم إلى محارمك ، وعندما توازن الأمر فأنت الذي تكون أكثر كسباً .

إنني لذلك أقول دائماً . لا تنظر إلى ما في التكليف من مشقة أو إلى ما أخذ منك ، ولكن انظر فيه إلى ما يعطى لك ، فإن نظرت هذه النظرة وجدت كل تكليف من الحق هو ربح لك أنت ، وإلا لو أننا أطلقنا يدك في الناس جميعاً لابد أن تُقدر أننا نطلق أيدي الناس جميعاً فيك ، وأنت إذا أطلقت يدك في الناس فلن تؤثر فيهم مثلما يؤثرون فيك لو أطلقوا أيديهم فيك وفيما يخصك ، فمن مصلحتك ألا تطلق يدك في الناس .

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

قَوَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ (النساء) ٢٩ . إلا في النعمية المتبادلة تبادل الأعواض ، فشيء عوض شيء ، وجاءت التجارة ، لأن التجارة هي الحلقة الجامعة لأعمال الحياة ، فالتاجر وسيط بين من ينتج سلعة ومن يستهلكها ، والسلع في حركتها إنتاج واستهلاك ، والإنتاج قد يكون زراعياً أو صناعياً أو خدماً . إذن . فالتجارة جامعة لذلك كله .

وكلمة «عن تراض» تدل على أن رضا النفس البشرية في الأعواض مشروط ، حتى ما أخذ بسيف الحياء يكون حراماً ، لذلك أقول ، على كل واحد أن يغربل إيمانه ، وينظر هل حياته في أعواض الأموال وأعواض التجارة وأعواض المبادلات مستوية أو غير مستوية ؟ فإن لم تكن مستوية ، فعليه أن يفكر فيها قليلاً حتى يعطى كل ذي حق حقه.

وحتى لا يدخل في دائرة حديث رسول الله ﷺ : «إما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إليّ ، فلعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضى له على نحر ما أسمع ، فمن قصصتُ له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار ، قليلاً خذاها أو ليتها» (١).

() أخرجه مسلم في صحيحه (١٧١٣) كتاب الأقضية من حديث أم سلمة رضي الله عنها

طاعة أولى الأمر

١٩

منهج الإيمان ونظامه الأساسي أن نطيع الله في هذا القرآن ، وأن نطيع رسوله في سنته وأولي الأمر من المؤمنين الداخلين في شرط الإيمان وحد الإسلام .

فإذا اختلف الناس وتنازعوا في شيء وخاصة المسائل الطارئة المتجددة والأقضية التي لم ترد فيها أحكام نصية ، فلنردها إلى الأحكام العامة لله ورسوله ، وبهذا يبقى المنهج الرباني مهيمنا على ما يطرأ على الحياة من مشكلات وأقضية كذلك .

يقول الحق سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (٥٩) (النساء)

ساعة تستقرى - أمر الله بالطاعة في القرآن الكريم ، فأنت تجدتها في صور متعددة ، فمرة يقول : ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ .. ﴾ (٩٢) (المائدة) ، فقد كرر الأمر بالطاعة لله وللرسول ، فالإطاعة لله في الحكم العام ، وإطاعة الرسول في تفصيله .

ومرة يقول سبحانه : ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ .. ﴾ (٣٢) (آل عمران) إنه هنا لا يكرر أمر الطاعة ، فهناك أمر للطاعة ، وهناك مطاع ، وهناك مطيع ، والمطيع هم المخاطبون ، فهو هنا يوحد أمر الطاعة ، والمطاع هو الله ، والرسول يأتي معطوفاً على لفظة الجلالة .

ومرة يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ (٥٦) (النور) نحن
- إذن - أمام حالات للطاعة :

الأولى : وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول.

والثانية : أطيعوا الله والرسول.

والثالثة : أطيعوا الرسول.

ومرة واحدة فقط يعطف على ذلك «أولى الأمر» . فيقول جل وعلا :
﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ..﴾ (٥٩) (النساء)
والحق سبحانه يقول هنا : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ..﴾ (٥٩) (النساء) فما
دمت قد آمنت بالله إلهًا حكيمًا خالقًا عالمًا مكلّفًا فاسمع ما يريد أن يقوله لك ،
فلم يكلف الله مطلق أناس بأن يطيعوه ، إنما دعا مطلق الناس أن يؤمنوا به ،
ومن يؤمن بقول له : أطيعني ما دمت قد آمنت بي .

إذن : فحيثية الطاعة لله وللرسول ﷺ شأت من الإيمان بالله
وبالرسول ، وهذه عدالة كاملة ، لأنه سبحانه لا يكلف واحدًا أن يفعل فعلًا إلا
إذا كان قد آمن به سبحانه مكلّفًا ، آمن به أمرًا ، أما الذين لا يؤمن به فهو
لا يقول له : افعل كذا ولا تفعل كذا ، إنه سبحانه يطالبه أن يؤمن به أولاً ،
فإذا ما آمن به يقول له : استمع إليّ

ن حيثية إطاعة الله وإطاعة الرسول ﷺ هي : الإيمان به ، هذه هي
الحيثية الإيمانية الأولى ، أما إن جال ذهنك لتدرك سر طاعته ، فهذا موضوع
آخر ، ولذلك أوضح . إياكم أن تُسلوا على أحكام الله بالبحث فيها أولاً . فإن
افتنعتم بها اخذتموها ، وإن لم تقتنعوا بها تركتموها ، لا ، إن مثل هذا التصرف
معناه أنك شككت في الحكم ، بل عليك أن تقبل على تنفيذ أحكامه ، لأنه
سبحانه قالها وأنت مؤمن بأنه إله حكيم .

وطاعتنا لله تختلف عن طاعتنا للمخلوق ، فنحن نطيع الله لأننا آمنّا به ،
وحيثما يطلب سبحانه منا أن نطيعه ، ننظر . هل هذه الطاعة لصالحنا
أو لصاحبه ؟ فإذا وثقنا أنه بكل صفات الكمال الموجودة له خلقنا إذن :
فسبحانه لا يريد صفة جديدة تكون له ، لأنه لم يخلقنا إلا بصفات الكمال فيه
وسبحانه قد خلقك دون أن يكون له حق الخلق عنده ، خلقك بقدرته ، وأمدك
لاستبقاء حياتك بقيوميته ، فحين يطلب منك الإله الذي يتصف بتلك
الكمالات شيئاً فهو يطلبه لصالحك . كما ترى أى إنسان من البشر - ولله المثل
الأعلى - يُعنى بصنعه ، ويحب أن تكون صنعه متميزة ، فكذلك الحق سبحانه
يريد أن يباهى بهذا الخلق .

وهو سبحانه يباهى بهذا الخلق ، ليس بالإكراه على أن يفعلوا ما يأمر به
بالتسخير ، لا ، بل بالمحورية لأمر الله وأن نعلن بسلوكنا : نحن نحبك
يا ربنا ، وإلا فأنت - أيها الإنسان - قد تختار أن تكون عاصياً

وما دمت مختاراً أن تكون عاصياً ثم أطعت ، فهذه تثبت لله صفة
المحورية ؛ لأنه - كما نعرف - هناك فرق بين من يقهر بقدرته ، ومن يعطيك
الاختيار حتى تأتبه وأنت محب ، على الرغم من أنه قادر على أن يقهرك .

فساعة قال الحق : ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ .. ﴾ (٥٩) (النساء) معناها : أنه لم يطلب
منا شططاً ، وكيف نطيع الله ؟ أن نطيعه فى كل أمر ، وهل أمر الله خلقه
منفردين ؟ لا ، بل أمرهم كأفراد وكمجموعة ، وأعطاهم الإيمان المطرى الذى
يشت أن وراء الكون قوة أخرى خلقته ، وهذه القوة لا يعرف أحد اسمها ، ولا
مطلوباتها ، أو ماذا ستعطى لمن يطيعها ، إذن فلا بد أن يوجد مبلّغ

لا بد من بلاغ عنه يقول . افعلوا كذا وكذا وكذا . إذن فقلوه ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ﴾ يلزم منه إطاعة الرسول .

وبعد ذلك قال ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ..﴾ (النساء) وأولو الأمر هنا لم يتكرر لهم الفعل ، فلم يقل . وأطيعوا أولى الأمر لنفهم أن أولى الأمر لا طاعة لهم إلا من باطن الطاعتين . طاعة الله وطاعة الرسول ، فطاعة ولي الأمر ملزمة إن كانت من باطن طاعة الله وطاعة رسوله ، وفي ذلك عصمة للمجتمع الإيماني من الحكام المتسلطين الذين يحاولون أن يستذلوا الناس بقول الله : ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ ..﴾ (النساء) ويدعون أن طاعتهم واجبة .

يقول الواحد منهم : ألسنت ولي الأمر ؟ فيرد العلماء : نعم أنت ولي الأمر ، ولكنك معطوف على المضاع ، ولم يتكرر لك أمر الطاعة ، فدل ذلك على أن طاعتك واجبة إن كانت من باطن الطاعتين فإن لم تكن من باطن الطاعتين فلا طاعة لك ، لأن القاعدة هي . «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» .

هكذا قال أبو حازم لمسلمة بن عبد الملك حينما قال له : ألسنا ولاية الأمر وقد قال الله ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ ..﴾ (النساء) . قال : ويجب أن نفظن أيضاً إلى أنها نزلت في قوله سبحانه . ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (النساء) .

إذن فالحاكم المسلم مطالب أولاً بأداء الأمانة ، ومطالب بالعدل ، ومطالب أيضاً أن تكون طاعته من باطن طاعة الله وطاعة رسوله ، فإن لم تكن فيه هذه الشروط ، فهو حاكم متسلط .

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (النساء) إذن

فالتنازع لا بد أن يكون فى قضية داحلة فى نطاق مأمورات الطاعة ، ويجب أن يكون لها مردٌ ينهى هذا التنازع

والذين يعرفون هذه الأحكام هم العلماء ، فإن تنازع المحكوم مع الحاكم نذهب إلى العلماء ليبينوا لنا حكم الله فى هذه المسألة ، إذن ، فإن أريد بـ «أولى الأمر» الحاكم بقول له : ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (النساء) أى : على الحاكم أن يتبع ما ثبت عن الله والرسول.

والحجة فى ذلك هم العلماء المشتعلون بهذا الأمر ، وهم الملاحظون لتنفيذ حكم الله بما يعرفونه عن الدين ، والحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا ذلك ، يريد أن ينهى مسألة التنازع ، لأن التنازع يجعل حركات الحياة متضاربة ، هذا يقول بكذا ، وذلك يقول بكذا ، فلا بد أن نرده إلى مردٍّ أعلى.

والحق سبحانه يقول : ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يُسْتَبِطُونَ مِنْهُمْ...﴾ (النساء) (٨٣) : فقد يكون المراد بأولى الأمر «العلماء» نقول : إن الآية الأولى عامة وهى التى جاءت بها طاعة ولى الأمر ضمن طاعة الله والرسول ، والثانية التى تخص الاستنساخ يكون المقصود بأولى الأمر هم العلماء.

وأول الأمر فى القضية الأولى التى عندما نتنازع معهم فى أمر نرده إلى الله والرسول هم الذين يشرفون على تنفيذ أحكام الله . وهذه سلطة تنفيذية ، أما سلطة العلماء فهى تشريعية إيمانية.

﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (النساء) (٥٩) . فالذى لا يفعل ذلك يجازف بأن يدخل فى دائرة من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ، ويقول لكل منهم . راجع إيمانك بالله واليوم الآخر ابتداءً

ففي تلقى الحكم ، وإيماناً باليوم الآخر لتسقى الجزاء على مخالفة الحكم ، فالحق
لم يجعل الدنيا دار الجزاء.

أَخَذُ الْحَذَرَ .. وَالْإِسْتِعْدَادَ

الدائم للنصرة للجهاد

هذا الكتاب لا يُعَلِّمُ المسلمين العبادات والشعائر فحسب ، ولا يُعَلِّمُهُمُ الآداب والأخلاق فحسب كما يتصور الناس الدين ذلك التصور المسكين ، إنما هو يأخذ حياتهم كلها جملة ، لتكون بجملتها من صنع هذا المنهج ، وتحت تصرفه وتوجيهه .

فها هو القرآن يرسم للمسلمين الخطة العامة للمعركة ، وليأخذوا حذرهم ، لا من العدو الخارجي وحده ، ولكن أيضاً من المعوقين المبطئين المخدلين .

يقول الحق سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ
انْفِرُوا جَمِيعًا ﴾ (٧١) (النساء)

يؤكد التاريخ البشري أن الفساد يطم عندما يتعطل منهج الله ، والله يتدخل برسالة - وكل رسالة جاءت كان لها خصوم وهم المتفعون بالشر ، وهؤلاء لن يتركوا منهج الله يسيطر ليسلبهم هذه الهيمنة والسيطرة والقهر والجبروت والانتفاع بالشر ، بل يحاربون رسالات السماء .

ويلفتنا الحق سبحانه إلى أن أهل الشر والناس المنفلتين من مناهج السماء وغير المتدينين سبسون لكم متاعب ، فبعدما توطنون أنفسكم التوطن الإيمانى انتبهوا إلى خصومكم وأعدائكم فى الله .

لقد قال الحق سبحانه فى هذه القضية : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ
فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا ﴾ (٧١) (النساء)

فإياكم أن تنتظروا حتى يترجموا عداؤهم لكم إلى عدوان ، لأنهم سيعجلونكم ، فلا توجد عندكم فرصة زمنية كي تواجهوهم ، فلا بد لكم أيها المؤمنون من أخذ الحذر ، لأن لكم أعداء ، وهؤلاء الأعداء هم الذين لا يحبون منهج الله أن يسيطر على الأرض ، فحين يسيطر منهج الله على الأرض فلن يوجد أمام أهواء الناس فرصة للتلاعب بأقدار الناس ، ومن ينتفعون بسيطرتهم وبأهوائهم على البشر لن يجدوا لهم فرصة سيادة

ولذلك يقول الحق سبحانه : ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ...﴾ (الأنفال)

فهذا تكليف من الله تعالى لعباده المؤمنين الذين يجاهدون لإعلاء كلمته بضرورة أن يعدوا دائماً قدر إمكانيهم ما استطاعوا من قوة ، والقصد من إعداد هذه القوة هو إرهاب العدو حتى لا يطمع فيكم ، لأن مجرد إعداد القوة هو أمر يُبْجِّ رهباً للعدو.

ولهذا تقام العروض العسكرية ليرى الخصم مدى قوة الدولة ، وحين تبين لخصمك القوة التي تملكها لا يجترئ عليك ، ويتحقق بهذا ما نسميه بلغة العصر «التوازن السلمى» ، والذي يحفظ العالم الآن بعد سقوط الاتحاد السوفيتى هو التوازن السلمى بين مجموعات من الدول ، بالإضافة إلى العامل الاقتصادى المكلف للحرب.

بالقوة الآن لا تقتصر على السلاح فقط ، ولكن تعتمد القوة على عناصر كثيرة منها الاقتصاد والإعلام وغيرهما ، وصار الخوف من رد الفعل أحد الأسباب القوية المانعة للحرب ، وكل دولة تخشى مما تخصيه أو تظهره الدولة الأخرى ، وهكذا صار الإعداد للحرب ينهى قيام الحرب.

ثم يقول الحق سبحانه : ﴿فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ بَنَاتٍ جَمِيعًا﴾ (٧١) (النساء) أى : لتكن النفرة منكم على مقدار ماosلكم من الحذر ، و «ثبات» جمع ثبة ، وهى الطائفة . أى : انفروا سرية بعد سرية .

و «جميعاً» أى : اخرجوا كلكم لمواجهة العدو ، وعلى ذلك يجب أن نكون على مستوى ما يهيج من الشر ، فإن هاجمتنا فصيلة أو سرية ، نفعل كما يفعل رسول الله ﷺ ، فقد كان يرسل سرية على قدر المسألة التى تهددنا ، وإن كان الأمر أكبر من ذلك ويحتاج لتعبئة عامة فنحن ننفر جميعاً .

ولاحظوا أن الحق يخاطب المؤمنين ويعلم أن لهم أغياراً قد تأتى فى نفوسهم مع كونهم مؤمنين ، فقد تخور النفس عند مواجهة الواقع على الرغم من وجود الإيمان .

لذلك قال الحق سبحانه فى سورة البقرة : ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِن بَنِي إِسْرَآئِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّهِمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...﴾ (٢٤٦) (البقرة)

لقد كانوا هم الذين يطلبون القتال ، وما داموا هم الذين قد طلبوا القتال ، فلا بد أن يصرحوا حين يأتى لهم الأمر من الله بذلك القتال ، لكن الله أعلم بعباده

لذلك قال لهم : ﴿هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ...﴾ (٢٤٦) (البقرة) ، فأوضح لهم الحق أن فكروا جيداً فى أنكم طلبتم القتال ، وإياكم ألا تقاتلوا عندما نكتب عليكم هذا القتال ، لأننى لم أقضه ابتداءً ، ولكنكم أنتم الذين طلبتم .

ولأن الكلام ما زال نظرياً فقد قالوا متسائلين : ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ...﴾ (٢٤٦) (البقرة)

لقد تعجبوا واستنكروا ألا يقاتلوا في سبيل الله ، خصوصاً أنهم يملكون السبب الذي يستوجب القتال وهو الإخراج من الديار وترك الأبناء ، لكن ماذا حدث عندما كتب الحق عليهم القتال؟

﴿تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ (٢٤٦) (البقرة)

لقد هربت الكثرة من القتال ، وبقيت القلة المؤمنة ، وكانت مقدمات هؤلاء المتهربين من القتال هي قولهم رداً على نبيهم عندما أخبرهم أن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً ، فقالوا : ﴿أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ...﴾ (٢٤٧) (البقرة)

كانت تلك أول ذبذبة في استقبال الحكم ، فأوضح لهم الحق السر في اصطفاء طالوت ، فهو قوى ، والحرب تحتاج إلى قوة ، وهو عالم والحرب تحتاج إلى تحطيط دقيق ، فقال سبحانه : ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ...﴾ (٢٤٧) (البقرة)

وعندما جاءوا للقتال أراد الحق أن يمحّصهم ليختبر القوى من الضعيف ، فقال لهم طالوت : ﴿إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ...﴾ (٢٤٨) (البقرة)

(البقرة)

والتحصين هنا ليعرف من منهم يقدر على محسسه ، وليختبر قوة التحمل

عند كل فرد مقاتل ، فليس مسموحاً بالشرب من ذلك النهر إلا عرفة يد ، فشربوا من النهر إلا قليلاً منهم ، هكذا أراد الحق سبحانه أن يُصَفِّيَهُمْ تصفية جديدة .

وعندما رأوا جيش جالوت قالوا : ﴿لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ...﴾ (البقرة) ، لكن ما الضرورة في كل هذه التصفيات ؟ لقد أراد الله ألاَّ يحمل الدفاع عن منهجه إلا المؤمنون حقاً ، وهم من قالوا : ﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ...﴾ (البقرة)

ثم قال الحق سبحانه : ﴿فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ...﴾ (البقرة) فلماذا أعطانا ربنا هذه الصورة من التصفيات ؟ كي نفهم أن النفس البشرية حين تُواجه بالحكم نظرياً يكون لها موقف ، أما حين تُواجه به تطبيقاً فيكون لها موقف ولو بالكلام ، أما حين تواجه به فعلياً فيكون لها موقف ثالث وعلى كل حال ، فقليل من قليل هم الذين نصرهم الله .

إذن : فريد سبحانه أن يربى في نفوسنا أنه حل وعلا هو الذي يهزم ، وهو الذي يغلب ، مصداقاً لقول الحق سبحانه : ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ...﴾ (التوبة)

إذن : فالحق سبحانه وتعالى يوضح لنا . لقد قلت لكم انفروا ثبات أو انفروا جميعاً ، واعلموا أن النفس البشرية هي بعينها النفس البشرية ، وستعرض للذبذبة حين تواجه الحكم التطبيقي

لذلك يقول الحق سبحانه هنا : ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُطَّئِنُّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالْ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً﴾ (النساء)

فساعة ندعو إنساناً منكم للحرب فد يطيء ويتحاذل ، مثلما قال في آية أخرى : ﴿مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ...

(التوبة) ﴿٢٨﴾

فالحق سبحانه يتعجب من ثاقل المؤمنين حين يُدْعَوْنَ إلى القتال ، لأن قوة الإيمان تدعو دائماً إلى أن يكون هناك استعداد مستمر للقتال ، وهذا الاستعداد يخيف الكفار ويمنع عدوانهم واستهتارهم بالمؤمنين أولاً .

كما أنه ثانياً يجعل المؤمنين قادرين على الرد والردع في أى وقت ، ويعطى ثالثاً شيئاً من اليقين للمجتمع المؤمن عندما يرى أن هناك من يضرب على يد الكافرين إذا استهأوا بمجتمع الإيمان ، وحاولوا أن يستذلوا المؤمنين .

إذن ، فلكى يبقى المجتمع المؤمن قوياً آمناً لا بد أن يوجد استعداد دائم للقتال في سبيل الله ورغبة في الشهادة ، وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...﴾ (٢٨) (التوبة)

فكأن الاستعداد المستمر للقتال في سبيل الله أمر لا بد أن يوجد بالمطرة وبالعقل . فإذا ضعف هذا الاستعداد أو قل صار هذا الأمر موطناً للتعجب ، لأن المؤمنين يعرفون أن مجتمع الكفر يترصد بهم دائماً ، وعليهم أن يكونوا على استعداد دائم مستمر للمواجهة ، ويستنكر الحق أن يتشاغل المؤمنون إذا دُعُوا للقتال في سبيل الله ، أو أن يتكاسلوا .

والحق سبحانه يقول : ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ لَمَنٌ لَّيْبَطُنُ ...﴾ (٧٢) (النساء) ، فافهموا وخدوا هذه المناعة ضد من يعوق زحف المنهج قبل أن تبدأ المعركة . حتى إذا وقعت المعركة يكون قد عرفنا قوتنا ، وأعدداً أنفسنا على أساس

المقاتلين الأشداء ، لا على من يتباطئون ويتشاقلون ، فهناك من يفرح ببقائه حياً عندما يرى هزيمة المسلمين أو قتل بعضهم لأنه لم يكن معهم .

فيظهر الحق أمثال ذلك ويقول : ﴿ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالْ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴾ (النساء) ، لقد تراخى وبقى ، وعندما تأنيهم المصيبة من قتل أو هزيمة يقول لنفسه : الحمد لله أنني لم أكن معهم .

إذن : تتأمله وتخلّفه وتأخره عن الجهاد كان عن قصد وإصرار في نفسه ، وهذه قمة التبجح فهو مخالف لربنا ، وعلى الرغم من ذلك يقول : أنعم الله عليّ . مثله كمثل الذي يسرق ، ويقول : ستر الله عليّ .

وهذه لهجة من لم يفهم المنهج الإيماني ، فيقول : ﴿ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴾ (النساء) إنه لم يكن معهم ولم يكن شهيداً ، ويعتبر هذا من النعمة ، ولذلك قال بعض العارفين : إن من قال ذلك دخل في الشرك ، فالمصيبة في نظره إما قتل وإما هزيمة ، ثم ماذا يكون موقف المتخاذل المتشاقل المتباطئ عند الغنيمة أو النصر؟

يقول الحق سبحانه : ﴿ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (النساء)

إذن : فالعلة في قوله : (يا ليتني كنت معهم) ليست رجوعاً عما كان في نفسه أولاً ، بل هو تحسّر أن فاتته الغنيمة ، وجاء الحق سبحانه وتعالى هنا بجملة اعتراضية في الآية تعطينا لقطة إيمانية ، فيقول : ﴿ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (النساء)

والجملة الاعتراضية هي قوله : كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ، كأن المودة الإيمانية ليس لها ثمن عنده ، فلو كان لها أدنى تقدير لكان عليه ألا يقول في البداية : أنعم الله علىّ إذ لم أكن معه شهيداً ، ولكان مع المقاتلين المسلمين ، لكنه يرغب في الفوز والغنيمة فقط ، ويتعد عن المسلمين إذا ما أصابتهم الهزيمة أو استشهد عدد منهم .

وبذلك يكشف لنا الحق موقف المتخاذلين ويوضح لنا : إياكم أن تتأثروا بهؤلاء حين تنفرون ثبات أو حين تنفرون جميعاً ، واعلموا أن فيكم مُخَذَّلِينَ ، وفيكم مُبْطِئِينَ ، وفيكم متثاقلين ، لا يهتمهم إلا أن يأخذوا حظاً من الغنائم ؛ ولذلك يحمدون الله أن هُزِمْتُمْ ولم يكونوا معكم ، ويحبون الغنائم ويتمنونها إن انتصرتُمْ ولم يكونوا معكم .

إياكم أن تتأثروا بهذا وقد أعطيت هذه المناعة حتى لا تفاجأوا بموقفهم منكم ، وتكونوا على بصيرة منهم ، والمناعات ما هي إلا تربية الجسم ، إن كانت مناعة مادية ، أو تربية في المعاني ، إن حدث مكروه فأنت تملك فكرة عنه لتبنى ردّ فعلك على أساس ذلك .

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
• كلمة الناشر	٣
• مقدمة	٥
القسم الأول	
١ - عطاء الربوبية	٩
٢ - الحلال الطيب .. وخطوات الشيطان	٦١
٣ - تقوى الله	٩٧
٤ - رسالة الحق	١٢٣
٥ - الرسول نور وبرهان	١٣٩
٦ - عموم رسالة محمد ﷺ	١٥٣
٧ - البغى .. ومتاع الحياة الدنيا	١٧٣
٨ - موعظة .. الشفاء والهدى والرحمة	١٨٩
٩ - يقين الداعى	٢٠٣
١٠ - الهدى .. والضلال	٢١٩
١١ - زلزلة الساعة	٢٣٩
١٢ - الخلق دليل على البعث	٢٦١
١٣ - البشير النذير	٢٧٥
١٤ - عجز الآلهة	٢٨٥
١٥ - يوم الفزع الأكبر	٢٩٧
١٦ - هل من خالق غير الله؟	٣١٣
١٧ - المعركة الخالدة مع الشيطان	٣٢٩
١٨ - الله غنى عن خلقه	٣٤١
١٩ - أكرمكم أنقاكم	٣٥٥
هذا دينا	٥٥٩

القسم الثاني متطلبات الإيمان

- ٣٦٧ ١ - الأدب مع رسول الله ﷺ
- ٣٨١ ٢ - الصبر والصلاة
- ٣٩٣ ٣ - طيبات الرزق .. وعبادة الشكر
- ٤٠٣ ٤ - القصاص شريعة العدل
- ٤١٩ ٥ - الصيام منهج لتربية الإنسان
- ٤٣١ ٦ - الإسلام استسلام لله .. وسلام مع الكون
- ٤٣٩ ٧ - إنفاق من رزق الله لنا
- ٤٤٣ ٨ - لماذا نمنُّ بما أنفقنا .. والمال ليس مالك؟
- ٤٤٣ ٩ - الإنفاق يكون من الحلال الطيب
- ٤٦١ ١٠ - ربانية النظام الاقتصادي في الإسلام
- ٤٧٣ ١١ - الإسلام يحمي المجتمع من الوقوع في أكل الحقوق
- ٤٨٥ ١٢ - الحذر من طاعة أهل الكتاب
- ٤٩١ ١٣ - تقوى الله .. حق ثقافته
- ٤٩٩ ١٤ - بطانة الشر
- ٥٠٩ ١٥ - لو كانوا عندنا ما ماتوا
- ٥١٧ ١٦ - صبر ومصابرة ومراعاة
- ٥٢٧ ١٧ - حقوق المرأة
- ٥٣٧ ١٨ - حرمة أكل الأموال بالباطل
- ٥٤٥ ١٩ - طاعة أولى الأمر
- ٥٥١ ٢٠ - أخذ الحذر .. والاستعداد الدائم للنفرة

تم المجلد الأول من كتاب « هذا ديننا »